

१३१

मित्रा वा सा

श्रीमदीश्वरकृष्णकृतसाङ्ख्यका-
रिकाव्याख्या

साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी।

सर्वदर्शनप्रबन्धकर्ता श्रीवाचस्पति
मिश्रेण प्रणीता ।

SÂNKHYATATVAKAUMUDI,

A COMMENTARY OF SÂNKHYA
KARIKA OF ISVAR KRISHNA,
BY WACHASPATI MISRA,

Edited by Pandit Ram Sakala Misra

PUBLISHED AND SOLD BY

H. D. GUPTA & SONS,

PROPRIETORS,

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOKDEPOT.

BENARES CITY:

*Printed by Jai Krishna Das Gupta,
at the Vidya Vilas Press.*

BENARES.

1912.

॥ श्रीः ॥

साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी.

अजामेकां लोहितशुककृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः ।
 अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान् १
 कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये
 पञ्चशिखाय तथेश्वरकृष्णायैते नमस्यामः ॥ २ ॥

इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयि-
 ता ऽवधेयवचनो भवति प्रेक्षावताम् । अप्रतिपित्सितम-
 र्थं तु प्रतिपादयन् 'नायं लौकिको नापि परीक्षक' इति
 प्रेक्षावद्भिरुन्मत्तवदुपेक्ष्येत । स चैषां प्रतिपित्सितो ऽर्थो
 यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते । इति प्रारिप्सि-
 तशास्त्रविषयज्ञानस्य परमपुरुषार्थसाधनहेतुत्वात् त-
 द्विषयजिज्ञासामवतारयति—

दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ ।

दृष्टे सा ऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो ऽभावात् ॥१॥

“दुःख-” इति । एवं हि शास्त्रविषयो न जिज्ञास्ये-
 त, यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्, सद्वा न जिहासि-
 तम्, जिहासितं वा अशक्यसमुच्छेदम् । (अशक्य-
 समुच्छेदता च द्वेधा, दुःखस्य नित्यत्वात्, तदुच्छेदो-
 पायापरिज्ञानाद्वा) । शक्यसमुच्छेदत्वेऽपि च शास्त्रवि-

षयस्य ज्ञानस्यानुपायभूतत्वाद्वा, सुकरस्योपायान्तर-
स्य सद्भावाद्वा ॥

तत्र न तावद्दुःखं नास्ति नाप्यजिहासितमित्युक्त-
म्—“दुःखत्रयाभिघातात्” इति । दुःखानां त्रयं दुःख-
त्रयम् । तत् खलु आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्,
आधिदैविकञ्च । तत्राध्यात्मिकम् द्विविधम्, शा-
रीरं मानसं च । शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वै-
षम्यनिमित्तम्, मानसं कामक्रोधलोभमोहभयेष्व्या-
दविषयविशेषादर्शननिबन्धनम्, सर्वञ्चैतदान्तरिव तोपा-
यसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम् । बाह्योपायसाध्यं दुः-
खं द्वेधा, आधिभौतिकम्, आधिदैविकञ्च । तत्राधि-
भौ-
तिकं मानुषपशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरनिमित्तम्, आ-
धिदैविकं तु यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनिबन्ध-
नम् ।
तदेतत् प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजः परिणामभेदो-
क्तं न श-
क्यते प्रत्याख्यातुम् । तदनेन दुःखत्रयेणान्तः क-
र्तृना चेतनाशक्तेः प्रतिकूलवेदनीयतया ऽभिसम्-
र्पणव-
न्धो
ऽभिघात इति । एतावता प्रतिकूलवेदनीयत्वं जिहासा-
हेतुरुक्तः । यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्, तथापि तद-
भिभवः शक्यः कर्तुमित्युपरिष्ठादुपपत्त्यायप्यते । तस्मा-
दुपपन्नम् “तदपघातके हेतौ” इति । तस्य दुःखत्रय-
स्य अपघातकः तदपघातकः । उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या
सन्निकृष्टस्य ‘तदा’ परामर्शः । अपघातकश्च हेतुः शा-
स्त्रप्रतिपाद्यो, नान्य इत्याशयः ॥

अत्र शङ्कते—“दृष्टे सा ऽपार्था चेत्” इति । अय-
मर्थः । अस्तु तर्हि दुःखत्रयम्, जिहासितं च तद्भवतु,

भवतु च तच्छक्यहानम्, सहतां च शास्त्रगम्य उपाय-
स्तदुच्छेत्तुम् । तथा ऽप्यत्र प्रेक्षावतां जिज्ञासा न युक्ता,
दृष्टस्यैवोपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वा-
त्, तत्त्वज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यासपरम्परायाससाध्य-
तया ऽतिदुष्करत्वात् । तथा च लौकिकानामाभाणकः,

‘ अक्ले चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् ।

दृष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत्’ इति ।

सन्ति चोपायाः शतशः शारीरदुःखप्रतीकारायेष-
त्करा भिषजां वरैरुपदिष्टाः । मानसस्यापि सन्तापस्य
प्रतीकाराय मनोज्ञस्त्रीपानभोजनविलेपनवस्त्रालङ्कारादि-
विषयसम्प्राप्तिरूपायः सुकरः । एवमाधिभौतिकस्यापि
दुःखस्य नीतिशास्त्राभ्यासकुशलतानिरत्ययस्थानाध्या-
सनादिः प्रतीकारहेतुरीषत्करः । तथा ऽऽधिदैविकस्यापि
मणिमन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय इति ॥

निराकरोति—“ न ” इति । कुतः ? “ एकान्तात्य-
न्ततो ऽभावात् ” । “ एकान्तो ” दुःखनिवृत्तेरवश्यम्भा-
वः, “ अत्यन्तो ” निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः, तयोः
एकान्तात्यन्तयोरभावः “ एकान्तात्यन्ततो ऽभावः ” ।
पृथीस्थाने सार्वविभक्तिकस्तसिः । एतदुक्तं भवति, यथा-
विधि रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्राभ्यासमन्त्राद्युपाय-
योगे ऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादेर्दुःखस्य निवृत्तेरदर्श-
नात् अनैकान्तिकत्वम्, निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदर्शनान्
अनात्यन्तिकत्वम्, इति सुकरोऽपि ऐकान्तिकात्यन्ति-
कदुःखनिवृत्तेर्न दृष्ट उपाय इति नाऽपार्था जिज्ञासेत्यर्थः ॥

यद्यपि दुःखममङ्गलम्, तथाऽपि तत्परिहारार्थत्वेन

तदपघातो मङ्गलमेवेति युक्तं शास्त्रादौ तत्कीर्तनमिति ॥१॥

स्यादेतत् । मा भूद्दृष्ट उपायः, वैदिकस्तु ज्योति-
ष्टोमादिः संवत्सरपर्यन्तः कर्मकलापस्तापत्रयमेकान्तम-
त्यन्तश्चापनेष्यति । श्रुतिश्च, “स्वर्गकामो यजेत ” इति ।
स्वर्गश्च—

“ यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् ।
अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वःपदास्पदम् ” इति ।
(तन्त्रवार्तिकम्)

दुःखविरोधी सुखविशेषश्च स्वर्गः । स च स्वश-
क्त्या समूलघातमपहन्ति दुःखम् । न चैष क्षयी । तथा
हि श्रूयते—“ अपाम सोमममृता अभूम ” इति (अथर्व-
शिरस ३) । तत्क्षये कुतोऽस्यामृतत्वसम्भवः ? तस्मा-
द्वैदिकस्योपायस्य तापत्रयप्रतीकारहेतोर्मुहूर्तयामाहो-
रात्रमाससंवत्सरनिर्वर्तनीयस्यानेकजन्मपरम्परायासस-
म्पादनीयात् विवेकज्ञानात् ईषत्करत्वात् पुनरपि व्यर्था
जिज्ञासा इत्याशङ्क्याह—

दृष्टवदानुश्रविकः, स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः ।

तद्विपरीतः श्रेयान्, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् ॥२॥

“ दृष्ट—” इति । गुरुपाठादनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः ।
एतदुक्तं भवति—‘श्रूयत एव परं न केनापि क्रियते’
इति । तत्र भव आनुश्रविकः, तत्र प्राप्तो ज्ञात इति या-
घत् । आनुश्रविकोऽपि कर्मकलापो दृष्टेन तुल्यो वर्तते,
ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखत्रयप्रतीकारानुपायत्वस्योभय-

लुडि, अहंकार पञ्चतन्मात्रा (शब्द, रस,
रूप, गन्ध, स्पर्श) तन्मात्रा इकादशद्विषय
तन्मात्रा, पञ्चमहाभूत । १ प्रकृति पुरुष-

त्रापि तुल्यत्वात् । यद्यपि च “ आनुश्रविक ” इति सामान्याभिधानं, तथापि कर्मकलापाभिप्रायं द्रष्टव्यम्, विवेकज्ञानस्याप्यानुश्रविकत्वात् । तथा च श्रूयते—“आत्मा वा ऽरे ज्ञातव्यः प्रकृतितो विवेक्तव्यः ” (बृहदारण्यक २।४।५), “ न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ” (छान्दोग्य ८।१५) इति ॥

अस्यां प्रतिज्ञायां हेतुमाह—“स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः” इति । “ अविशुद्धिः ” सोमादियागस्य पशुबीजादिवधसाधनता । यथा ऽऽह स्म भगवान् पञ्चशिखाचार्यः—“ स्वल्पसङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः ” इति । ‘ स्वल्पसङ्करो ’ ज्योतिष्टामादिजन्मनः प्रधानापूर्वस्य स्वल्पेन पशुहिंसादिजन्मना ऽनर्थहेतुना ऽपूर्वेण सङ्करः । ‘ सपरिहारः, ’ कियता ऽपि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्यः । अथ च प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितं प्रधानकर्मविपाकसमये स पच्यते । तथा ऽपि यावदसावनर्थं सूते तावत् प्रत्यवमर्षेण (सहिष्णुतया) सह वर्तत इति “ सप्रत्यवमर्षः ” । मृष्यन्ते हि पुण्यसम्भारोपनीतस्वर्गसुधामहाहदावगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपसादितां दुःखवह्निकणिकाम् ॥

न च—“मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि ” इति सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रेण “ अग्नीषोमीयं पशुमालभेत ” इत्यनेन बाध्यत—इति युक्तम्, विरोधाभावात् । विरोधे हि बलीयसा दुर्बलो बाध्यते । न चेहास्ति कश्चिद्विरोधः, भिन्नविषयत्वात् । तथा हि—“ मा हिंस्यात् ” इति निषेधेन हिंसाया अनर्थहेतुभावो ज्ञाप्यते, न त्वक्तवर्थत्व-

मपि, “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इत्यनेन वाक्येन च पशुहिंसायाः कर्तव्यत्वमुच्यते, नानर्थहेतुत्वाभवः, तथा सति वाक्यभेदप्रसङ्गात् । न चानर्थहेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिद्विरोधो ऽस्ति । हिंसा हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति ॥

क्षयातिशयौ च फलगतावप्युपाये उपचरितौ । क्षयित्वं च स्वर्गादेः सत्त्वे सति कार्यत्वादनुमितम् ॥ ज्योतिष्टोमादयः स्वर्गमात्रस्य साधनम्, वाजपेयादयस्तु स्वाराज्यस्येत्यतिशययुक्तत्वम् । परसम्पदुत्कर्षो हि हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति ॥

“अपाम सोमममृता अभूम” इति चामृतत्वाभिधानम् चिरस्थे मानमुपलक्षयति । यदाहुः—

“आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते” इति ॥ अत एव च श्रुतिः—“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति” इति (महानारायण, १० । ५) तथा “कर्मणा मृत्युमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीहमानाः । तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परं कर्मभ्यो ऽमृतत्वमानशुः” इति च ॥

तदेतत् सर्वमभिप्रेत्याह—“तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्” इति । तस्मात् (आनुश्रविकात् दुःखापघातकोपायात् सोमपानादेरविशुद्धात् अनित्यसातिशयफलात्) विपरीतः विशुद्धः हिंसादिसङ्कराभावात्, नित्यनिरतिशयफलः, असकृत् पुनरावृत्तिश्रुतेः । न च कार्यत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य

कार्यस्य तथाभावात्, दुःखप्रध्वंसनस्य तु कार्यस्यापि तद्वैपरीत्यात् । न च दुःखान्तरोत्पादः, कारणाप्रवृत्तौ कार्यस्यानुत्पादात्, विवेकज्ञानोपजननपर्यन्तत्वाच्च कारणप्रवृत्तेः । एतच्चोपरिष्ठादुपपादयिष्यते ॥

अक्षरार्थस्तु-तस्मात् (आनुश्रविकात् दुःखापघातकात् हेतोः) विपरीतः [सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः साक्षात्कारो] दुःखापघातको हेतुः, अत एव श्रेयान् । आनुश्रविको हि वेदविहितत्वात् तन्मात्रया दुःखापघातकत्वाच्च प्रशस्यः । सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोऽपि प्रशस्यः । तदनयोः प्रशस्ययोर्मध्ये सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः श्रेयान् ॥

कुतः पुनरस्योत्पत्तिरित्यत आह—“ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् ” इति । व्यक्तं च अव्यक्तं च ज्ञश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः, तेषां विज्ञानम् विवेकेन ज्ञानम्, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानम् । व्यक्तज्ञानपूर्वकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम् । तयोश्च पाराथर्येनात्मा परो ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणाभिधानम् । एतदुक्तं भवति—श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन् विवेकेन श्रुत्वा, शास्त्रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य, दीर्घकालादेरनैरन्तर्यसत्कारसेवितात् भावनामयात् विज्ञानादिति । तथा च वक्ष्यति—

“एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् ।

अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्” इति

(कारिका. ६४) ॥ २ ॥

तदेवं प्रेक्षावदपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारम्भं समाधाय शास्त्रमारभमाणः श्रोतृबुद्धिसमवधानाय तदर्थं संक्षे-

पतः प्रतिजानीते—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।
षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥३॥

“मूल-” इति । संक्षेपतो हि शास्त्रार्थस्य चतस्रो विधाः । कश्चिदर्थः प्रकृतिरेव, कश्चिदर्थो विकृतिरेव, कश्चित्प्रकृतिविकृतिः, कश्चिदनुभयरूपः ।

तत्र का प्रकृतिरित्युक्तम्—“मूलप्रकृतिरविकृतिः” इति । प्रकरोतीति प्रकृतिः प्रधानम्, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविकृतिः, प्रकृतिरेवेत्यर्थः । कुत इत्युक्तम्—, “मूलेति” मूलश्चासौ प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृतिः । विश्वस्य कार्यसङ्घातस्य सा मूलम्, न त्वस्या मूलान्तरमस्ति, अनवस्थाप्रसङ्गात् । न चानवस्थायां प्रमाणस्तीति भावः ॥

कतमाः पुनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्यश्चेत्यत उक्तम्—“महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त” इति । प्रकृतयश्च विकृतयश्च ता इति “प्रकृतिविकृतयः” सप्त । तथा हि महत्तत्त्वम् अहङ्कारस्य प्रकृतिः, विकृतिश्च मूलप्रकृतेः । एवमहङ्कारतत्त्वं तन्मात्राणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिः, विकृतिश्च महतः । एवं पञ्चतन्मात्राणि तत्त्वानि भूतानामाकाशादीनां प्रकृतयो विकृतयश्चाहङ्कारस्य ॥

अथ का विकृतिरेव, कियती चेत्यत उक्तम्—“षोडशकस्तु विकारः” इति । षोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडशकः । ‘तु’ शब्दो ऽवधारणे भिन्नक्रमः—पञ्चमहाभूतानि एकादश इन्द्रियाणीति षोडशको गणो विकारः

एव, न प्रकृतिरिति । यद्यपि पृथिव्यादीनां गोघटवृक्षादयो विकाराः, एवन्तद्विकारभेदानां पयोबीजादीनां दध्यङ्कुरादयः । तथाऽपि गवादयो बीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्, तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रकृतित्वमिहाभिप्रेतम्, इति न दोषः । सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राह्यता च समेति न तत्त्वान्तरम् ॥

अनुभयरूपमाह—“ न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ” इति । एतत् सर्वमुपरिष्ठादुपपादयिष्यते ॥ ३ ॥

तमिममर्थं प्रामाणिकं कर्तुमभिमताः प्रमाणभेदालक्षणीयाः । न च सामान्यलक्षणमन्तरेण शक्यते विशेषलक्षणं कर्तुम् । इति प्रमाणसामान्यं तावल्लक्षयति—

दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च, सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् ।

त्रिविधम्प्रमाणमिष्टं, प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥

“ प्रमाणमिष्टम् ” इति । अत्र—च ‘ प्रमाणम् ’ इति समाख्या लक्ष्यपदम् । तन्निर्वचनं च लक्षणम् । प्रमीयते ऽनेनेति निर्वचनात् प्रमां प्रति करणत्वमवगम्यते । तच्चासन्दिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः । बोधश्च पौरुषेयः फलम् प्रमा, तत्साधनम् प्रमाणमिति । एतेन संशयविपर्ययस्मृतिसाधनेष्वप्रमाणेष्वप्रसङ्गः ॥

संख्याविप्रतिपत्तिं निराकरोति—“ त्रिविधम् ” इति । तिस्रो विधा यस्य प्रमाणसामान्यस्य तत् त्रिविधम्, न न्यूनम्, नाप्यधिकमित्यर्थः । विशेषलक्षणानन्तरञ्चैतदुपपादयिष्मामः ॥

तत्कर्मकोपाशनाजन्य
फलातिरिक्तफलजनकोपाशना
कर्मत्वमृतत्वान्तरत्वम् ॥

कतमाः पुनस्तास्तिस्रो विधा इत्यत आह--“ दृष्ट-
मनुमानमाप्तवचनम्” इति । एतच्च लौकिकप्रमाणाभि-
प्रायम्, लोकव्युत्पादनार्थत्वाच्छास्त्रस्य, तस्यैवात्राधि-
कारात् । आर्षं तु विज्ञानं योगिनामूर्ध्वस्रोतसां न लोक-
व्युत्पादनायालमिति सदपि नाभिहितम्, अनधिकारात् ॥

स्यादेतत्—मा भून्न्यूनम्, अधिकं तु कस्मान्न भ-
वति? सङ्गिरन्ते हि प्रतिवादिनः उपमानादीन्यपि प्रमा-
णानि, इत्यत आह--“ सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्” इति ।
एष्वेव दृष्टानुमानाप्तवचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्ध-
त्वात्, अन्तर्भावादित्यर्थः । एतच्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम् ॥

अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्तं शास्त्रं कस्मात् प्रमाणं
सामान्यतो विशेषतश्च लक्षयति? इत्यत आह--“ प्रमे-
यासिद्धिः प्रमाणाद्धि ” इति । सिद्धिः प्रतीतिः ॥

सेयमार्या ऽर्थक्रमानुरोधेन पाठक्रममनादृत्यैव व्या-
ख्याता ॥ ४ ॥

सम्प्रति प्रमाणविशेषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्व-
प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् तदधीनत्वाच्चानुमानादीनाम्, सर्व-
वादिनामविप्रतिपत्तेश्च, तदेव तावल्लक्षयति—

प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं, त्रिविधमनुमानमाख्यातम् ।
तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्, आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ ५ ॥

“ प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् ” इति । अत्र “ दृ-
ष्टम् ” इति लक्ष्यनिर्देशः, परिशिष्टं तु लक्षणम् । समा-
नासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः ॥

अवयवार्थस्तु--विषिण्वन्ति, विषयिणमनुबध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वन्तीति यावत् = “ विषयाः ” पृथिव्यादयः सुखादयश्च । अस्मदादीनाम् अविषयाः तन्मात्रलक्षणाः योगिनामूर्ध्वस्रोतसां च विषयाः । विषयं विषयं प्रति वर्तते इति प्रतिविषयम् = इन्द्रियम् । वृत्तिश्च सन्निकर्षः । अर्थसन्निकृष्टमिन्द्रियमित्यर्थः । तस्मिन् अध्यवसायः, तदाश्रित इत्यर्थः । अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम् उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ सत्याम् । बुद्धेस्तमोऽभिभवे सति यः सत्त्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत् प्रमाणम् । अनेन यश्चेतनाशक्तेरनुग्रहस्तत्फलं प्रमाबोधः ॥

बुद्धितत्त्वं हि प्राकृतत्वादचेतनम्, इति तदीयोऽध्यवसायोऽप्यचेतनो, घटादिवत् । एवं बुद्धितत्त्वस्य सुखादयोऽपि परिणामभेदा अचेतनाः । पुरुषस्तु सुखाद्यननुषङ्गी चेतनः । सोऽयं बुद्धितत्त्ववर्तिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिबिम्बितस्तच्छायापत्त्या ज्ञानसुखादिमानिव भवतीति--चेतनोऽनुगृह्यते । चित्तिच्छायापत्त्याऽचेतनाऽपि बुद्धिस्तदध्यवसायोऽप्यचेतनश्चेतनवद्भूतीति । तथा च वक्ष्यति—

“ तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ ”

इति । (कारिका. २०)

अत्राध्यवसायग्रहणेन संशयं व्यवच्छिन्नं नृत्ति, संशयस्यानवस्थितग्रहणेनानिश्चितरूपत्वात् । निश्चयोऽध्य-

वसाय इति चानर्थान्तरम् । विषयग्रहणेन चासद्विषयं विपर्ययमपाकरोति । प्रतिग्रहणेन चेन्द्रियार्थसन्निकर्ष-सूचनादनुमानस्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति ॥

तदेवं समानासमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात् “प्रतिविषयाध्यवसाय” इति दृष्टस्य सम्पूर्णं लक्षणम् । तन्त्रान्तरेषु लक्षणान्तराणि तैर्थिकानां न भूषितानि न दूषितानि, विस्तरभयादिति ॥

नानुमानम्प्रमाणमिति वदता लोकायतिकेनाप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत ? न च पुरुषान्तरगता अज्ञानसन्देहविपर्ययाः शक्या अर्वाग्-दृशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम् । नापि प्रमाणान्तरेण, अनभ्युपगमात् । अनवधृताज्ञानसंशयविपर्ययस्तु यं कश्चन पुरुषं प्रति वर्तमानो ऽनवधेयवचनतया प्रेक्षावद्भिरुन्मत्तवदुपेक्ष्येत । तदनेनाज्ञानादयः परपुरुषवर्तिनो ऽभिप्रायभेदाद्वचनभेदाद्वा लिङ्गादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानं प्रमाणमभ्युपेयम् ॥

तत्र प्रत्यक्षकार्यत्वात् अनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं लक्षणीयम् । तत्रापि सामान्यलक्षणपूर्वकत्वाद्विशेषलक्षणस्यानुमानसामान्यं तावल्लक्षयति—“तत् लिङ्गलिङ्गपूर्वकम्” इति । लिङ्गम् व्याप्यम् । लिङ्गि व्यापकम् । शङ्कितसमारोपितोपाधिनिराकरणेन च स्वभावप्रतिबद्धं व्याप्यम्, येन प्रतिबद्धं तद्व्यापकम् । लिङ्गलिङ्गिग्रहणेन विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययमुपलक्षयति । घूमादिव्याप्यो वह्न्यादिव्यापक इति यः प्रत्ययस्तत्पूर्वकम् । लिङ्गिग्रहणं चावर्तनीयम् । तेन च लिङ्गमस्यास्तीति

पक्षधर्मताज्ञानमपि दर्शितम्भवति । तद्व्याप्यव्यापकभावपक्षधर्मताज्ञानपूर्वकमनुमानमित्यनुमानसामान्यं लक्षितम् ।

अनुमानविशेषान् तन्त्रान्तरलक्षितान् अभिमतान् स्मारयति — “त्रिविधमनुमानमाख्यातम्” इति । तत् सामान्यतो लक्षितमनुमानं विशेषतस्त्रिविधं, पूर्ववत्-शेषवत् सामान्यतो दृष्टश्चेति ॥

तत्र प्रथमं तावत् द्विविधम्-वीतमवीतं च । अन्वय-मुयखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्, व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेधकमवीतम् ॥

तत्रावीतं शेषवत् । शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत् । यदाहुः—“प्रसक्तप्रतिषेधे, अन्यत्राप्रसङ्गात् शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेष इति (वात्स्यायन-न्यायभाष्यम्) अस्य चावीतस्य व्यतिरेकिण उदाहरणमग्रे ऽभिधास्यते ॥

वीतं द्वेधा-पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं च । तत्रैकं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं यत्तत्पूर्ववत्, पूर्वं प्रसिद्धं, दृष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्, तदस्य विषयत्वेनास्त्यनुमानज्ञानस्येति पूर्ववत् । यथा धूमाद्वह्नित्वसामान्यविशेषः पर्वते ऽनुमीयते, तस्य वह्नित्वसामान्यविशेषस्य स्वलक्षणं वह्निविशेषो दृष्टो रसवत्याम् । अपरं च वीतं सामान्यतो दृष्टमदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् । यथेन्द्रियविषयमनुमानम् । अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियारत्नेन करणवत्वमनुमीयते । यद्यपि करणत्वसामान्यस्य छिदादौ वास्यादि स्वलक्षणमुपलब्धम्, तथा ऽपि यज्जातीयं रूपादिज्ञाने करणत्वमनुमीयते तज्जाती-

यस्य करणस्य न दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । इन्द्रियजातीयं हि तत्करणम्, नचेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः प्रत्यक्षगोचरो ऽर्वाण्डशाम्, यथा वहित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वहिः । सो ऽयं पूर्ववतः सामान्यतो दृष्टात् सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः । अत्र च दृष्टं दर्शनम्, सामान्यत इति सामान्यस्य, सार्वविभक्तिकस्तसिः । अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविशेषस्य, दर्शनम् सामान्यतो दृष्टमनुमानमित्यर्थः । सर्वं चैतदस्माभिर्न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां व्युत्पादितमिति नेहोक्तं विस्तरभयात् ॥ यतः शब्दस्यानुमानपूर्वकत्व

प्रयोजकवृद्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिहेतुज्ञानानुमानपूर्वकत्वाच्छब्दार्थसम्बन्धग्रहस्य, स्वार्थसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वादनुमानपूर्वकत्वमित्यनुमानानन्तरं शब्दं लक्षयति—“ आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु ” इति । आप्तवचनमिति लक्ष्यनिर्देशः, परिशिष्टं लक्षणम् । आप्ता प्राप्ता युक्तेति यावत् । आप्ता चासौ श्रुतिश्चेति ‘ आप्तश्रुतिः ’ । श्रुतिः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम् ॥

तच्च स्वतः प्रमाणम् । अपौरुषेयवेदवाक्यजनितत्वेन सकलदोषाशङ्काविनिर्मुक्तैर्युक्तं भवति । एवं वेदमूलस्मृतीतिहासपुराणवाक्यजनितमपि ज्ञानं युक्तं भवति ।

आदिविदुषश्च कपिलस्य कल्पादौ कल्पान्तराधीतश्रुतिस्मरणसम्भवः, सुप्तप्रबुद्धस्येव पूर्वसुरवगतानामर्थानामपरेद्युः । तथा चावद्यजैगीषव्यसंवादे भगवान् जैगीषव्यो दशमहाकल्पवर्तिजन्मस्मरणमात्मन उवाच

तत्र प्रबुद्धस्येव पूर्वसुरवगतानामर्थानामपरेद्युः

तत्र प्रबुद्धस्येव पूर्वसुरवगतानामर्थानामपरेद्युः

अयं पुरुष गोकारस क आ नय न वि ष य क र श

“ दशसु महाकल्पेषु विपरिवर्तमानेन मया ” इत्यादिना ग्रन्थसन्दर्भेण ॥

आप्तग्रहणेनायुक्ताः शाक्यभिक्षुनिर्ग्रन्थकसंसारमोचकादीनामागमाभासाः परिहृता भवन्ति । अयुक्तत्वं चैतेषां विगानात् विच्छिन्नमूलत्वात् प्रमाणविरुद्धार्थाभिधानाच्च कैश्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदैः पशुप्रायैः परिग्रहाद्बोद्धव्यम् ।

‘ तु ’ शब्देनानुमानाद्यवच्छिन्नत्ति । वाक्यार्थो हि प्रमेयो, न तु तद्धर्मो वाक्यम्, येन तत्र लिङ्गं भवेत् । न च वाक्यं वाक्यार्थं बोधयत् सम्बन्धग्रहणमपेक्षते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्यादृष्टपूर्वस्थाननुभूतचरवाक्यार्थबोधकत्वादिति ॥

एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तद्विशेषलक्षणेषु च सत्सु, यानि प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्वन्तर्भवन्ति ॥

तथा हि—उपमानं तावद्यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम् । तज्जनिता धीरागम एव । यो ऽप्ययं गवयशब्दो गोसदृशस्य वाचक इति प्रत्ययः, सो ऽप्यनुमानमेव । यो हि शब्दो यत्र वृद्धैः प्रयुज्यते, सो ऽसति वृत्त्यन्तरे, तस्य वाचकः, यथा गोशब्दो गोत्वस्य । प्रयुज्यते चैवं गवयशब्दो गोसदृशे, इति तस्यैव वाचकः, इति तत् ज्ञानमनुमानमेव । यत्तु गवयस्य चक्षुःसन्निवृष्टस्य गोसादृश्यज्ञानं तत् प्रत्यक्षमेव । अत एव स्मर्यमाणायां गवि, गवयसादृश्यज्ञानं प्रत्यक्षम् । न त्वन्यद्गवि सादृश्यमन्यच्च गवये । भूयोऽवयसामान्ययोगो

हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे सादृश्यमुच्यते । सामान्य-
योगश्चैकः । स चेद्भवये प्रत्यक्षो, गव्यपि तथेति नोप-
मानस्य प्रमेयान्तरमस्ति, यत्र प्रमाणान्तरमुपमानं भवेत्,
इति न प्रमाणान्तरमुपमानम् ॥

एवमर्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम् । तथा हि—जी-
वतश्चैत्रस्य गृहाभावदर्शनेन बहिर्भावस्यादृष्टस्य कल्प-
नमर्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम् । सा ऽप्यनुमानमेव ।
यदा खल्वव्यापकः सन्नेकत्र नास्ति तदा ऽन्यत्रास्ति ।
यदा ऽव्यापक एकत्रास्ति तदा ऽन्यत्र नास्तीति सुकरः
स्वशरीरे व्याप्तिप्रहः । तथा च सतो गृहाभावदर्शनेन
लिङ्गेन बहिर्भावदर्शनमनुमानमेव । न च चैत्रस्य क-
चित्सत्त्वेन गृहाभावः शक्यो ऽपह्नोतुम्, येनासिद्धो गृ-
हाभावो बहिर्भावे न हेतुः स्यात् । न च गृहाभावेन वा
सत्त्वमपह्नूयते, येन सत्त्वमेवानुपपद्यमानमात्मानं न
बहिरवस्थापयेत् । तथा हि—चैत्रस्य गृहासत्त्वेन सत्त्व-
मात्रं विरुध्यते, गृहसत्त्वं वा ? न तावद्यत्र कचन स-
त्त्वस्यास्ति विरोधो गृहासत्त्वेन, भिन्नाविषयत्वात् । “दे-
शसामान्येन गृहविशेषाक्षेपो ऽपि पाक्षिक इति समान-
विषयतया विरोधः ” इति चेत्, न, प्रमाणविनिश्चितस्य
गृहे ऽसत्त्वस्य पाक्षिकतया सांशयिकेन गृहसत्त्वेन प्रति-
क्षेपायोगात् नापि प्रमाणनिश्चितो गृहाभावः पाक्षिक-
मस्य गृहसत्त्वं प्रतिक्षिपन् सत्त्वमपि प्रतिक्षेप्तुं सांशयि-
कत्वं च व्यपनेतुमर्हतीति युक्तम् । गृहावच्छिन्नेन चैत्रा-
भावेन गृहसत्त्वं विरुद्धत्वात् प्रतिक्षिप्यते, न तु सत्त्व-
मात्रम्, तस्य तत्रौदासीन्यात् । तस्माद्गृहाभावेन लि-

ज्ञेन सिद्धेन सतो बहिर्भावो ऽनुमीयत इति युक्तम् । ए-
तेन ' विरुद्धयोः प्रमाणयोर्विषयव्यवस्थया ऽविरोधापा-
दनमर्थापत्तेर्विषय ' इति निरस्तम्, अवच्छिन्नानवाच्छि-
न्नयोर्विरोधाभावात् । उदाहरणान्तराणि चार्थापत्तेरेव-
मेवानुमाने ऽन्तर्भावनीयानि । तस्मान्नानुमानात्प्रमाणा-
न्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम् ॥

एवमभावो ऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणा-
मविशेषात् कैवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । प्रति-
क्षणपरिणामिनो हि सर्व एव भावा, कृते चितिशक्तेः ।
स च परिणामभेद ऐन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्षानव-
रुद्धो विषयो यत्राभावाद्धयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयेतेति ॥

सम्भवस्तु, यथा खार्यां द्रोणाढकप्रस्थाद्यवगमः ।
स चानुमानमेव । खारीत्वं हि द्रोणाद्यविनाभूतं प्रती-
तम् खार्यां द्रोणादिसत्त्वमवगमयति ॥

यच्चानिर्दिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्पर्यमात्रम्- ' इति
होचुर्वृद्धाः, ' -इत्यैतिह्यम्, यथा ' इह वटे यक्षः प्रतिव-
सति ' इति, न तत् प्रमाणान्तरम्, अनिर्दिष्टप्रवक्तृक-
त्वेन सांशयिकत्वात् । आप्तवक्तृकत्वनिश्चये त्वागम
एव । इत्युपपन्नम् " त्रिविधम्प्रमाणम् " इति ॥ ५ ॥

एवं तावद्यक्ताव्यक्तज्ञलक्षणप्रमेयसिद्ध्यर्थं प्रमाणानि
लक्षितानि । तत्र व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांसुलपा-
दको हालिको ऽपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, पूर्ववता चानु-
मानेन धूमादिदर्शनात् वह्न्यादीनि चेति, तद्व्युत्पाद-
नाय मन्दप्रयोजनं शास्त्रम् इति दुरधिगममनेन व्युत्पा-

द्यम् । तत्र यत्प्रमाणं यत्र शक्तम् तदुक्तलक्षणेभ्यः प्रमा-
णेभ्यो निष्कृष्य दर्शयति—

सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम्प्रतीतिरनुमानात् ।
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् ॥ ६ ॥

“सायान्यत” इति । ‘तु’ शब्दः प्रत्यक्षपूर्ववद्भ्यां
विशिनष्टि । सामान्यतो दृष्टादनुमानादतीन्द्रियाणां प्रधान-
नपुरुषादीनां प्रतीतिः—चित्तिच्छायापत्तिर्बुद्धेरध्यवसाय
इत्यर्थः । उपलक्षणं चैतत्, शेषवदित्यपि द्रष्टव्यम् ॥

तत्किं सर्वेष्वतीन्द्रियेषु सामान्यतो दृष्टमेव प्रवर्त्तते ?
तथा च यत्र तन्नास्ति, महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गापूर्वदेव-
तादौ च, तत्र तेषामभावः प्राप्त इत्यत आह—“तस्मा-
दपि” इति । तस्मादित्येतावतैव सिद्धे ‘च’ कारेण शेष-
वदित्यपि समुच्चितम् ॥ ६ ॥

स्यादेतत्, यथा गगनकुसुमकूर्मरोमशशविषाणा-
दिषु प्रत्यक्षमप्रवर्तमानम् तदभावमवगमयति, एवं प्र-
धानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतो दृष्टादिभ्यः सि-
द्धिरित्यत आह—

अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात् ।
सौक्ष्म्याद्व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च ॥ ७ ॥

“अतिदूरात्” इति । अनुपलब्धिरिति वक्ष्यमाणं
सिंहावलोकनन्यायेनानुषञ्जनीयम् । यथा उत्पतन् वि-
यति पतत्री अतिदूरतया, सन्नपि, प्रत्यक्षेण नोपलभ्य-

ते । सामीप्यादित्यत्राप्यतिरनुवर्तनीयः, यथा लोचन-
स्थमञ्जनमतिसामीप्यान्न दृश्यते । इन्द्रियघातो ऽन्धत्व-
बधिरत्वादिः । “मनोऽनवस्थानात्,” यथा कामाद्युपह-
तमनाः स्फीतालोकमध्यवर्तिनमिन्द्रियसन्निकृष्टमर्थं न
पश्यति । “सौक्ष्म्यात्”, यथेन्द्रियसन्निकृष्टम् परमा-
ण्वादि प्रणिहितमना अपि न पश्यति । “व्यवधानात्”,
यथा कुड्यादिव्यवहितं राजदारादि न पश्यति । “अ-
भिभवात्”, यथा ऽहनि सौरीभिर्भाभिराभिभूतं ग्रहन-
क्षत्रमण्डलं न पश्यति । “समानाभिहारात्”, यथा तो-
यदविमुक्तानुदविन्दून् जलाशये न पश्यति ।

‘च’ कारो ऽनुक्तसमुच्चयार्थः । तेनानुद्भवो ऽपि
संगृहीतः । तद्यथा क्षीराद्यवस्थायां दध्याद्यनुद्भवान्न
पश्यति ॥

एतदुक्तं भवति । न प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्वस्त्वभावो
भवति, अतिप्रसङ्गात् । तथा हि गृहाद्विनिर्गतो गृहज-
नमपश्यस्तदभावं विनिश्चिनुयात्, न त्वेवम् । अपि तु
योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेरयमभावं विनिश्चिनोति । न च प्रधा-
नपुरुषादीनामस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इति न तन्निवृत्तिमा-
त्रात्तदभावनिश्चयो युक्तः प्रामाणिकानाम् इति ॥ ७ ॥

कतमत्पुनरेतेषु कारणं प्रधानादीनामनुपलब्धावि-
त्यत आह—

सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिर्नाभावात्, कार्यतस्तदुपलब्धेः ।
महदादि तच्च कार्यं प्रकृतिसरूपं विरूपं च ॥ ८ ॥

“सौक्ष्म्यात्” इति । अथाभावादेव सप्तमरसवदे-
 तेषामनुपलब्धिः कस्मान्न भवतीत्यत आह—“नाभा-
 वात्” इति । कुतः ? “कार्यतस्तदुपलब्धेः । ‘तत्’ इति
 प्रधानं परामृशति । पुरुषोपलब्धौ तु प्रमाणं वक्ष्यति,
 “सङ्घातपरार्थत्वात्” (कारिका १७) इति । दृढतर-
 प्रमाणावधारिते हि प्रत्यक्षमप्रवर्तमानमयोग्यत्वान्न प्रव-
 र्त्तते इति कल्प्यते । सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेन धावारित
 इति न तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता शक्या ऽध्यवसितुमि-
 त्यभिप्रायः ॥

किं पुनस्तत्कार्यं यतः प्रधानानुमानमित्यत आह—
 “महदादि तच्च कार्यम्” इति । एतच्च यथा गमकम्
 तथोपरिष्ठादुपपादयिष्यते । तस्य च कार्यस्य विवेकज्ञा-
 नोपयोगिनी सारूप्यवैरूप्ये आह—“प्रकृतिसरूपं विरूपं
 च” इति । एते तूपरिष्ठाद्विभजनीय इति ॥ ८ ॥

कार्यात् कारणमात्रं गम्यते । सन्ति चात्र वादिनां
 विप्रतिपत्तयः । तथा हि केचिदाहुः, ‘असतः सज् जा-
 यते’ इति, ‘एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्’
 इत्यपरे, अन्ये तु ‘सतः असज् जायते’ इति, ‘सतः सज्
 जायते’ इति वृद्धाः ॥ यथा मूलकार्यं तथा मूलं

तत्र पूर्वस्मिन् कल्पत्रये प्रधानं न सिध्यति । सुख-
 दुःखमोहभेदवत्स्वरूपपरिणामशब्दाद्यात्मकं हिः गजत्
 कारणस्य प्रधानस्य प्रधानत्वं सत्त्वरजस्तमस्त्वभावत्व-
 मवगमयति । यदि पुनरसतः सज्जायेत असन्निरुपाख्यं
 कारणं सुखादिरूपशब्दाद्यात्मकं कथं स्यात्, सदसतो-

कारणनिरिद्धि

स्तादात्म्यानुपपत्तेः ? अथैकस्य सतो विवर्तः शब्दादि-
प्रपञ्चः, तथा ऽपि सतः सज्जायत इति न स्यात् । न चा-
स्याद्वयस्य प्रपञ्चात्मकत्वम्, अपि विप्रपञ्चस्य प्रपञ्चात्म-
कतया प्रतीतिर्भ्रम एव । येषामपि कणभक्षाक्षचरणा-
दीनां सत एव कारणादसतो जन्म तेषामपि सदसतो-
रेकत्वानुपपत्तेर्न कार्यात्मकं कारणमिति न तन्मते प्र-
धानसिद्धिः ॥

अतः प्रधानसिद्ध्यर्थं प्रथमं तावत्सत्कार्यं प्रतिजानीते ।

असदकरणादुपानेग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात्, कारणभावाच्च सत् कार्यम् ॥९॥

“ असदकरणात् ” इति । “ सत् कार्यम् ”-कारण-
व्यापारात् प्रागपीति शेषः । तथा च न सिद्धसाधनं नै-
यायिकतनयैरुद्भावनीयम् । यद्यपि बीजमृत्पिण्डादिप्र-
ध्वंसानन्तरमङ्कुरघटाद्युत्पत्तिरुपलभ्यते, तथा ऽपि न
प्रध्वंसस्य कारणत्वम्, अपि तु भावस्यैव बीजाद्यवय-
वस्य । अभावात्तु भावोत्पत्तौ, तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्,
सर्वदा सर्वकार्योत्पादप्रसङ्ग इत्यादि न्यायवार्किता-
त्पर्यटीकायामस्माभिः प्रतिपादितम् ॥

प्रपञ्चप्रत्ययश्चासति बाधके न शक्यो मिथ्येति च-
दितुम् इति ॥

कणभक्षाक्षचरणमतमवशिष्यते । तत्रेदं प्रतिज्ञातम्,
“ सत् कार्यम् ” इति । अत्र हेतुमाह “ असदकरणात् ”
इति । असत् चेत् कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यम्, नास्य
सत्त्वं कर्तुं केनापि शक्यम्, नहि नीलं शिल्पिसहस्रेणापि

पीतं कर्तुं शक्यते । 'सदसत्त्वे घटस्य धर्मो' इति चेत्, तथा ऽप्यसति धर्मिणि न तस्य धर्म इति सत्त्वं तद्वस्थमेव । तथा च नासत्त्वम्, असम्बन्धेनातदात्मना चासत्त्वेन कथमसन् घटः ? तस्मात् कारणव्यापारादूर्ध्वमिव ततः प्रागपि सदेव कार्यमिति । कारणाच्चास्य सतोऽभिव्यक्तिरेवावशिष्यते । सतश्चाभिव्यक्तिरूपपन्ना, यथा पीडनेन तिलेषु तैलस्य, आवघातेन धान्येषु तण्डुलानाम्, दोहनेन सौरभेयाषु पयसः । असतः करणे तु न निदर्शनं किञ्चिदस्ति । न खल्वभिव्यज्यमानं चोत्पद्यमानं वा कचिदसद्दृष्टम् ॥

इतश्च कारणव्यापारात् प्राक् सदेव कार्यम्—“उपादानग्रहणात्” उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रहणं, कार्येण सम्बन्धः । उपादानैः कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत् । एतदुक्तम् भवति—कार्येण सम्बद्धं कारणम् कार्यस्य जनकम्, सम्बन्धश्च कार्यस्यासतो न सम्भवति, तस्मादिति ॥

स्यादेतत्—असम्बद्धमेव कार्यं कारणैः कस्मान्न जन्यते ? तथा चासदेवोत्पत्स्यत इत्यत आह—“सर्वसम्भवाभावात्” इति । असम्बद्धस्य जन्यत्वे, असम्बद्धत्वाविशेषेण सर्वं कार्यजातं सर्वस्मान्नवेत् । न चैतदस्ति, तस्मान्नासम्बद्धमसम्बन्धेन जन्यते अपि तु सम्बद्धं सम्बन्धेन जन्यत इति । यथाहुः सांख्यवृद्धाः—

“असत्त्वे नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः ।

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः” इति ॥

स्यादेतत्—असम्बद्धमपि सत् तदेव करोति यत्र

यत् कारणं शक्तम् । शक्तिश्च कार्यदर्शनादवगम्यते । तेन नाव्यवस्थेत्यत आह—“ शक्तस्य शक्यकरणात् ” इति । सा शक्तिः शक्तकारणाश्रया सर्वत्र वा स्यात्, शक्ये एव वा ? सर्वत्र चेत्तदवस्थैवाव्यवस्था, शक्ये चेत्, कथमसति शक्ये तत्र, इति वक्तव्यम् । शक्तिभेद एव एतादृशो यतः किञ्चिदेव कार्यं जनयेत् न सर्वमिति चेत्, हन्त भोः शक्तिविशेषः कार्यसम्बद्धो वा ऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे नासता सम्बन्धः इति सत् कार्यम् । असम्बद्धत्वे सैवाव्यवस्था, इति सुष्ठूक्तं “ शक्तस्य शक्यकरणात् ” इति ॥

इतश्च सत् कार्यमित्याह—“ कारणभावाच्च ” कार्यस्य कारणात्मकत्वात् । नहि कारणान्निघ्नं कार्यम्, कारणं च सत्, इति कथं तदभिघ्नं कार्यमसत् भवेत् ॥

कार्यस्य कारणाभेदसाधनानि च प्रमाणानि—(१) न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तुधर्मत्वात् । इह यद्यतो भिद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति, यथा गौरश्वस्य । धर्मश्च पटस्तन्तूनां, तस्मान्नार्थान्तरम् । (२) उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः । ययोरर्थान्तरत्वम् न तयोरुपादानोपादेयभावः, यथा घटपटयोः । उपादानोपादेयभावश्च तन्तुपटयोः । तस्मान्नार्थान्तरत्वम् । (३) इतश्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः, संयोगाप्राप्त्यभावात् । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टो यथा कुण्डबदरयोः, अप्राप्तिर्वा यथा हिमवद्विन्ध्ययोः । न चेह संयोगाप्राप्ती, तस्मान्नार्थान्तरत्वमिति । (४) इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात् । इह यद्यस्मान्नि-

अम, तत् तस्मात् तस्य गुरुत्वान्तरं कार्यं गृह्यते, यथै-
कपलिकस्य स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्यो ऽवनतिविशेष-
स्तस्माद्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्वकार्यो ऽवनतिभेदो
ऽधिकः । न च तथा तन्तुगुरुत्वकार्यात् पटगुरुत्वकार्या-
न्तरं दृश्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति । तान्ये-
तान्यभेदसाधनान्यवीतानि ॥

एवमभेदे सिद्धे, तन्तव एव तेन संस्थानभेदेन
परिणताः पटो, न तन्तुभ्यो ऽर्थान्तरं पटः । स्वात्मनि
क्रियाविरोधसम्बन्धबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाभेदाश्च नैका-
न्तिकं भेदं साधयितुमर्हन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषा-
विर्भावतिरोभावाभ्यामेतेषामविरोधात्, यथा हि कूर्म-
स्याङ्गानि कूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःस-
रन्ति चाविर्भवन्ति । न तु कूर्मतस्तदङ्गान्युत्पद्यन्ते प्र-
ध्वंसन्ते वा । एवमेकस्या मृदः सुवर्णस्य वा घटमुकुटा-
दयो विशेषा निःसरन्त आविर्भवन्त उत्पद्यन्त इत्यु-
च्यन्ते, निविशमानास्तिरोभवन्ति विनश्यन्तीत्युच्यन्ते ।
न पुनरसतामुत्पादः सतां वा निरोधः । यथाह भगवान्
कृष्णद्वैपायनः—

“ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ”

इति । (भगवद्गीता २ । १६)

यथा कूर्मः स्वावयवेभ्यः सङ्कोचविकासिभ्यो न भिन्नः,
एवं घटमुकुटादयो ऽपि मृत्सुवर्णादिभ्यो न भिन्नाः । ए-
वञ्चेह तन्तुषु पट इति व्यपदेशो, यथेह वने तिलका
इत्युपपन्नः । न चार्थाक्रियाभेदो ऽपि भेदमपादयति, ए-
कस्यापि नानार्थाक्रियादर्शनात् । यथैक एव वह्निर्दाहकः

पि

पाचकः प्रकाशकश्चेति । नाप्यर्थक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्तानामर्थक्रियाव्यवस्थादर्शनात् । यथा प्रत्येकं विष्टयो वर्त्मदर्शनलक्षणामर्थक्रियां कुर्वन्ति, न तु शिविकावहनम्, मिलितास्तु शिविकामुद्बहन्ति, एवं तन्तवः प्रत्येकं प्रावरणमकुर्वाणा अपि मिलिता आविर्भूतपटभावाः प्रावरिष्यन्ति ॥

स्यादेतत्—आविर्भावः पटस्य कारणव्यापारात् प्राक् सन् असन् वा ? असंश्चेत् प्राप्तं तर्ह्यसदुत्पादनम् । अथ सन्, कृतं तर्हि कारणव्यापारेण । नहि सति कार्ये कारणव्यापारप्रयोजनं पश्यामः । आविर्भावे चाविर्भावान्तरकल्पने ऽनवस्थाप्रसङ्गः । तस्मादाविर्भूतपटभावास्तन्तवः क्रियन्त इति रिक्तं वचः ॥

मैवम् । अथासदुत्पद्यत इति मते केयमसदुत्पत्तिः ? सती, असती वा ? सती चेत्, कृतं तर्हि कारणैः । असती चेत्, तस्या अप्युत्पत्त्यन्तरमित्यनवस्था ॥

अथ—‘उत्पत्तिः पटान्नार्थान्तरम्, अपि तु पट एवा-सौ’ तथा ऽपि यावदुक्तं भवति ‘पट’ इति तावदुक्तं भवति ‘उत्पद्यते’ इति । ततश्च ‘पट’ इत्युक्तेः, ‘उत्पद्यते’ इति न वाच्यम्, पौनरुक्त्यात् । ‘विनश्यति’ इत्यपि न वाच्यम्, उत्पत्तिविनाशयोर्युगपदेकत्र विरोधात् ॥

तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसत्ता समवायो वा, उभयथा ऽपि नोत्पद्यते, अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापार्यन्ते । एवं सत एव पटादेराविर्भावाय कारणापेक्षेत्युपपन्नम् ॥ न च पटरूपेण कारणानां सम्बन्धः, तद्रूपस्याक्रियात्वात्, क्रियासम्बन्धि-

त्वाच्च कारणानाम्, अन्यथा कारणत्वाभावात् ॥

तस्मात् सत् कार्यमिति पुष्कलम् ॥ ९ ॥

तदेवं प्रधानसाधनानुगुणं सत् कार्यमुपपाद्य यादृशं
तत् प्रधानं साधनीयं तादृशमादर्शयितुं विवेकज्ञानोप-
योगिनी व्यक्ताव्यक्तसारूप्यवैरूप्ये तावदाह—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं, विपरीतमव्यक्तम् ॥ १० ॥

“हेतुमत्” इति । व्यक्तं हेतुमत्, हेतुः कारणम्,
तद्वत्, यस्य च यो हेतुः तमुपरिष्ठाद्वक्ष्यति ॥

“अनित्यम्,” विनाशि, तिरोभावीति यावत् ॥

“अव्यापि,” सर्वं परिणामिनं न व्याप्नोति । कार-
णेन हि कार्यमाविष्टम्, न कार्येण कारणम् । न च बु-
द्ध्यादयः प्रधानं वेदिषन्तीत्यव्यापकाः ॥

“सक्रियम्,” परिस्पन्दवत् । यथा हि बुद्ध्यादयः
उपात्तमुपात्तं देहं त्यजन्ति देहान्तरं चोपाददत, इति
तेषां परिस्पन्दः । शरीरपृथिव्यादीनां च परिस्पन्दः प्र-
सिद्ध एव ।

“अनेकम्,” प्रतिपुरुषं बुद्ध्यादीनां भेदात् । पृथि-
व्याद्यपि शरीरघटादिभेदेनानेकमेव ॥

“आश्रितम्,” स्वकारणमाश्रितम् । बुद्ध्यादिकार्याणां
मभेदे ऽपि कथञ्चिद्भेदविवक्षया ऽऽश्रयाश्रयिभावः, यथेह
वने तिलका इत्युक्तम् ॥

“लिङ्गम्,” प्रधानस्य । यथा चैते बुद्ध्यादयः प्रधा-

नस्य लिङ्गम् तथोपरिष्ठाद्वक्ष्यति । प्रधानं तु न प्रधानस्य
लिङ्गम् पुरुषस्य लिङ्गम्भवेदिति भावः ॥

“ सावयवम् ” अवयवावयविसंयोगसंयोगि । अ-
थवा अवयवनम् अवयवः, अवयवानामवयविनां मिथः
संश्लेषो मिश्रणम् संयोग इति यावत् । अप्राप्तिपूर्विका
प्राप्तिः संयोगः । तेन सह वर्तत इति सावयवम् । त-
थाहि पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्ये ऽपि
न तु प्रधानस्य बुद्ध्यादिभिः संयोगः, तादात्म्यात् । नापि
सत्त्वरजस्तमसां परस्परं संयोगः, अप्राप्तेरभावात् ॥

“ परतन्त्रम् ” बुद्ध्यादि । बुद्ध्या स्वकार्ये ऽहङ्कारे
जनयितव्ये प्रकृत्या पूरो ऽपेक्ष्यते, अन्यथा क्षीणा सती
नालमहङ्कारं जनयितुमिति स्थितिः । एवमहङ्कारादिभि-
रपि स्वकार्यजनने । इति सर्वं स्वकार्येषु प्रकृत्या पूरम-
पेक्ष्यते । तेन परां प्रकृतिमपेक्षमाणं कारणमपि स्वका-
र्यजनने परतन्त्रं व्यक्तम् ॥

“ विपरीतमव्यक्तम् ”—व्यक्तात् । अहेतुमन्नित्यं
व्यापि निष्क्रियम्, (यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा
क्रिया तथा ऽपि परिस्पन्दो नास्ति ॥) एकमनाश्रितम्-
लिङ्गमनवयवम् स्वतन्त्रमव्यक्तम् ॥ १० ॥

तदनेन प्रबन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोर्वैधर्म्यमुक्तम् । स-
म्प्रति तयोः साधर्म्यम्, पुरुषश्च वैधर्म्यम्, आह—

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनम्प्रसवधर्मि ।
व्यक्तं, तथा प्रधानम्, तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ ११ ॥

“ त्रिगुणम् ” इति त्रयो गुणाः सुखदुःखमोहा अ-

स्येति त्रिगुणम् । तदनेन सुखादीनामात्मगुणत्वम् परा-
भिमतमपाकृतम् ।

“ अविवेकि ” । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते,
एवममहदादयो ऽपि न प्रधानात् विविच्यन्ते, तदात्मक-
त्वात् । अथ वा सम्भूयकारिता ऽत्राविवेकिता । न हि
किञ्चिदेकं पर्याप्तम् स्वकार्ये, अपि तु सम्भूय । तत्र नै-
कस्मात् यस्य कस्यचित् केनचित्सम्भव इति ॥

ये त्वाहुः—‘विज्ञानमेव हर्षविषादमोहशब्दाद्यात्म-
कम्, न पुनरितो ऽन्यस्तद्धर्मा’ इति—तान् प्रत्याह—“ वि-
षय ” इति । ‘विषयो’ ग्राह्यः, विज्ञानाद्बहिरिति याव-
त् । अत एव “ सामान्यम् ” साधारणम्, घटादिवत् ।
अनेकैः पुरुषैर्गृहीतमित्यर्थः । विज्ञानाकारत्वे तु, असा-
धारण्याद्विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां, ते ऽप्यसाधारणाः स्युः
विज्ञानं परेण न गृह्यते परबुद्धेरप्रत्यक्षत्वादित्यभिप्रायः ।
तथा च नर्तकीभ्रूलताभङ्गे एकस्मिन् बहूनां प्रतिसन्धानं
युक्तम् । अन्यथा तन्न स्यादिति भावः ॥

“ अचेतनम् ” । सर्व एव प्रधानबुद्ध्यादयो ऽचेतनाः,
न तु वैनाशिकवत् चैतन्यम्बुद्धेरित्यर्थः ॥

“ प्रसवधर्मि ” । प्रसवरूपो धर्मो यः सो ऽस्या-
स्तीति प्रसवधर्मि । (प्रसवधर्मेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः
प्रसवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यातुम् ।) सरूपाविरूपपरि-
णामाभ्यां न कदाचिदपि विज्युते इत्यर्थः ॥

व्यक्तवृत्तमव्यक्ते ऽतिदिशति, “ तथा प्रधानम् ”
इति । यथा व्यक्तं तथा ऽव्यक्तमित्यर्थः ॥

ताभ्यां वैधर्म्यं पुरुषस्याऽऽह—“ तद्विपरीतः पु-

मान् ” इति ॥

स्यादेतत्—अहेतुमत्त्वनित्यत्वादि प्रधानसाधर्म्यमस्ति
धुरूपस्य, एवमनेकत्वं व्यक्तसाधर्म्यम्, तत्कथमुच्यते
‘तद्विररीतः पुमान्’ इति ? अत आह—“तथा च”
इति । चकारो ऽप्यर्थः यद्यप्यहेतुमत्त्वादिकं साधर्म्यम्,
तथाप्यत्रैगुण्यादि वैपरीत्यमस्त्येवेत्यर्थः ॥ ११ ॥

त्रिगुणमित्युक्तम्, तत्र के ते त्रयो गुणाः, किं च
तिदुपलक्षणमित्यत आह—

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः ।

अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥ १२ ॥

“गुणाः” (परार्थाः) “सत्त्वं लघु प्रकाशकम्”
(कारिका १३) इत्यत्र निर्देश्यन्ते । तदनागतावेक्षणेन
तन्त्रयुक्त्या वा प्रीत्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम् ॥

एतदुक्तं भवति—प्रीतिः सुखम्, प्रीत्यात्मकः सत्त्व-
गुणः, अप्रीतिर्दुःखम्, अप्रीत्यात्मको रजोगुणः, विषादो
मोहः, विषादात्मकस्तमोगुणः इत्यर्थः । ये तु मन्यन्ते
“न प्रीतिर्दुःखाभावादतिरिच्यते, एवं दुःखमपि न प्री-
त्यभावादन्यदिति,” तान् प्रति “आत्म”—ग्रहणम् ।
नेतरेतराभावाः सुखादयः, अपि तु भावाः, आत्मशब्दस्य
भाववचनत्वात् । प्रीतिः आत्मा भावो येषां ते प्रीत्या-
त्मानः । एवमन्यदपि व्याख्येयम् । भावरूपता चैषाम-
नुभवासिद्धा । परस्परभावात्मकत्वं तु परस्परश्रयाप-
त्तेरेकस्याप्यसिद्धेरुभयासिद्धिरिति भावः ॥

स्वरूपमेषामुक्त्वा प्रयोजनमाह—“प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः” इति । अत्रापि यथासंख्यमेव । रजः प्रवर्तकत्वात् सर्वत्र लघु सत्त्वं प्रवर्तयेत्, यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत । तमोनियतन्तु कचिदेव प्रवर्तयतीति भवति तमो नियमार्थम् ॥

प्रयोजनमुक्त्वा क्रियामाह—“अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च ” इति । वृत्तिः क्रिया, सा च प्रत्येकमभिसम्बध्यते । ‘अन्योन्याभिभववृत्तयः’ । एषामन्यतमेनार्थवशादुद्भूतेनान्यदभिभूयते । तथा हि सत्त्वं रजस्तमसी अभिभूय शान्तामात्मनो वृत्तिं प्रतिलभते, एवं रजः सत्त्वतमसी अभिभूय घोराम्, एवं तमः सत्त्वरजसी अभिभूय मूढामिति । ‘अन्योन्याश्रयवृत्तयः’ । यद्यप्याधाराधेयभावेन नायमर्थो घटते, तथा ऽपि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रयः । तथा हि, सत्त्वं प्रवृत्तिनियमावाश्रित्य रजस्तमसोः प्रकाशेनोपकरोति, रजः प्रकाशनियमावाश्रित्य प्रवृत्त्येतरयोः, तमः प्रकाशप्रवृत्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति । ‘अन्योन्यजननवृत्तयः’ । अन्यतमोऽन्यतममपेक्ष्य जनयति । जननं च परिणामः, स च गुणानां सदृशरूपः । अत एव न हेतुमत्त्वम्, तत्त्वान्तरस्य हेतोरसम्भवात्, नाप्यनित्यत्वम्, तत्त्वान्तरे लयाभावात् । ‘अन्योन्यमिथुनवृत्तयः’ । अन्योन्यसहचराः, अविनाभाववृत्तय इति यावत् । ‘च’ समुच्चये । भवति चात्रागमः—

“अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः ।

रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः ॥

तमसश्चापि मिथुने ते सत्त्वरजसी उभे ।
 उभयोः सत्त्वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते ॥
 नैषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते” ॥
 इति देवीभागवतम्-३।८ ॥ १२ ॥

“ प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः ” इत्युक्तम्, तत्र के ते
 इत्थम्भूताः कुतश्चेत्यत आह—

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टम्, उपष्टम्भकं चलं च रजः, ।
 गुरु वरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥१३॥

“ सत्त्वम् ” इति । सत्त्वमेव लघु प्रकाशकमिष्टम्-
 सांख्याचार्यैः । तत्र कार्योद्गमने हेतुर्धर्मो लाघवम् गौ-
 रवप्रतिद्वन्द्वि यतो ऽग्नेरूर्ध्वज्वलनं भवति, तदेव लाघव-
 म् कस्यचित्तिर्यग्गमने हेतुर्भवति, यथा वायोः । एवं
 करणानां वृत्तिपटुत्वहेतुर्लाघवम्, गुरुत्वे हि मन्दानि
 स्युरिति सत्त्वस्य प्रकाशात्मकत्वमुक्तम् ॥

सत्त्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वकार्यप्रवृत्तिं प्रत्यव-
 सीदन्ती रजसोपष्टभ्येते अवसादात् प्रच्याव्य स्वकार्ये-
 उत्साहं प्रयत्नं कार्यते । तदिदमुक्तम्—“ उपष्टम्भकं
 रजः ” इति । कस्मादित्यत उक्तम्—“ चलम् ” इति ।
 तदनेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम् ॥

रजस्तु चलतया परितस्त्रैगुण्यं चालयेत्, गुरुणा
 ऽऽवृण्वता च तमसा तत्र तत्र प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन कचि-
 देव प्रवर्त्यते इति ततस्ततो व्यावृत्त्या तमो नियामकमु-
 क्तम्—“ गुरु वरणकमेव तमः ” इति । एवकारः प्रत्येकं

भिन्नक्रमः सम्बध्यते, सत्त्वमेव, रज एव, तम एवेति ॥

ननु 'एते परस्परविरोधशीला गुणाः सुन्दोपसुन्द-
घत् परस्परं ध्वंसन्त इत्येव युक्तम्, प्रागेव त्वेतेषामेक-
क्रियाकर्तृता'-इत्यत आह—“प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः”
इति । दृष्टमेवैतत्, यथा वर्त्तितैलेऽनलविरोधिनी, अथ
मिलिते सहानलेन रूपप्रकाशलक्षणं कार्यं कुरुतः, यथा
च वातपित्तश्लेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरधारण-
लक्षणकार्यकारिणः, एवं सत्त्वरजस्तमांसि मिथोविरु-
द्धान्यप्यनुवर्त्स्यन्ति स्वकार्यं करिष्यन्ति । “अर्थत”
इति पुरुषार्थत इति यावत्, यथा च वक्ष्यति—

“पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम्”

इति ॥ (कारिका ३१)

अत्र च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वा-
नुरूपाणि सुखदुःखमोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्प-
यन्ति । तेषां च परस्परमभिभाव्याभिभावकभावान्ना-
नात्वम् । तद्यथा एकैव स्त्री रूपयौवनकुलशीलसम्पन्ना
स्वामिनं सुखाकरोति, तत्कस्य हेतोः ? स्वामिनं प्रति
तस्याः सुखरूपसमुद्भवात् । सैव स्त्री सपत्नीर्दुःखाकरोति
तत् कस्य हेतोः ! ? ताः प्रति तस्याः दुःखरूपसमुद्भवात् ।
एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सैव मोहयति; तत् कस्य
हेतोः ? तम्प्रति तस्या मोहरूपसमुद्भवात् । अनया च
स्त्रिया सर्वे भावा व्याख्याताः । तत्र यत् सुखहेतुः तत्
सुखात्मकम् सत्त्वम्, यद् दुःखहेतुस्तद्दुःखात्मकं रजः,
यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः । सुखप्रकाशलाघवानां
त्वेकस्मिन् युगपदुद्भूतावविरोधः, सहदर्शनात् । तस्मात्

सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभिः अविरोधिभिरैकैकगुणवृ-
त्तिभिः सुखप्रकाशलाघवैर्न निमित्तभेदा उन्नीयन्ते । एवं
दुःखोपष्टम्भकत्वप्रवर्तकत्वैः, एवं मोहगुरुत्वावरणैः—
इति सिद्धं त्रैगुण्यामिति ॥ १३ ॥

स्यादेतत्—अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा
भवन्त्वविवेकित्वादयः । ये पुनः सत्त्वादयो नानुभवप-
थमधिरोहन्ति तेषां कुतस्त्यमविवेकित्वं विषयत्वम-
चेतनत्वं प्रसवधर्मित्वं च ? इत्यत आह—

अविवेक्यादेः सिद्धिस्त्रैगुण्यात्तद्विपर्ययाभावात् ।
कारणगुणात्मकत्वात्कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम् ॥ १४ ॥

“ अविवेक्यादेः ” इति । अविवेकित्वमविवेकि—यथा
‘ ह्येकयोर्द्विवचनैकवचने ’ (पाणिनिसूत्र. १।४।२२) इ-
त्यत्र द्वित्वैकत्वयोरिति अन्यथा ह्येकेष्विति स्यात् । कुतः
पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह—“ त्रैगुण्यात् ”
इति । ‘ यद्यत् सुखदुःखमोहात्मकं तत्तदविवेकित्वादि-
योगि यथेदमनुभूयमानं व्यक्तम् ’—इति स्फुटत्वादन्ययो
नोक्तः । व्यतिरेकमाह—“ तद्विपर्ययाभावात् ” इति ।
अविवेक्यादिविपर्यये पुरुषे त्रैगुण्याभावात् । अथ वा
व्यक्ताव्यक्तं पक्षीकृत्यान्वयाभावेनावीत एव हेतुस्त्रैगुण्या-
दिति वक्तव्यः ॥

स्यादेतत्—अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याविवेकित्वादयो
धर्माः सिध्यन्ति । अव्यक्तमेव त्वद्यापि न सिध्यति, त-
त्कथमविवेकित्वादिसिद्धिरत आह—“ कारणगुणात्म-

कत्वात्” इति । अयमभिसन्धिः—कार्यं हि कारणगुणात्मकं दृष्टम्, यथा तन्त्वादिगुणात्मकं पटादि । तथा महदादिलक्षणेनापि कार्येण सुखदुःखमोहारूपेण स्वकारणगतसुखदुःखमोहात्मना भवितव्यम् । तथा च तत्कारणं सुखदुःखमोहात्मकं प्रधानमव्यक्तं सिद्धम् भवति ॥ १४॥

स्यादेतत्— ‘व्यक्तात् व्यक्तमुत्पद्यते’ इति कणभक्षाक्षचरणतनयाः, परमाणवो हि व्यक्ताः, तैर्द्व्यणुकादिक्रमेण पृथिव्यादिलक्षणं कार्यं व्यक्तमारभ्यते । पृथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः । तस्मात् व्यक्तात् व्यक्तस्य तद्गुणस्य चोत्पत्तेः कृतमदृष्टचरेणाव्यक्तेनेत्यत आह—

शङ्कितः

भेदानां परिमाणात् समन्वयात् कार्यतः प्रवृत्तेश्च ।
कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य ॥ १५ ॥
कारणमस्त्यव्यक्तम्, प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च ।
परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात् ॥ १६ ॥

“भेदानाम्” इति । भेदानाम् विशेषाणां महदादीनां भूतानां कार्याणां कारणं मूलकारणमस्त्यव्यक्तम् । कुतः ? “कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य” । कारणे सत् कार्यमिति स्थितम् । तथा च यथा कूर्मशरीरे सन्त्येवाङ्गानि निःसरन्ति विभज्यन्ते— ‘इदं कूर्मशरीरं, एतान्येतस्याङ्गानि’—इति एवं निविशमानानि तस्मिन्ः ‘अव्यक्तीभवन्ति । एवं कारणान्मृत्पिण्डाद्धेमपिण्डाद्वा कार्याणि घटमुकुटादीनि सन्त्येवाविर्भवन्ति

विभज्यन्ते । सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादा-
 विर्भवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव च तन्मात्राण्यहङ्कारात्
 कारणात्, सन्नेवाहङ्कारः कारणान्महतः, सन्नेव च म-
 हान् परमाव्यक्तात् । सो ऽयं कारणात् परमाव्यक्तात्
 साक्षात् पारम्पर्येणान्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य विभागः ।
 प्रतिसर्गे तु मृत्पिण्डं सुवर्णपिण्डं वा घटमुकुटादयो
 विशन्तो ऽव्यक्तीभवन्ति । तत्कारणरूपमेवानभिव्यक्तं
 कार्यमपेक्ष्याव्यक्तं भवति । एवं पृथिव्यादयस्तन्मात्राणि
 विशन्तः स्वापेक्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति' एवं तन्मा-
 त्राण्यहङ्कारं विशन्त्यहङ्कारमव्यक्तयन्ति, एवमहाङ्कारो
 महान्तमाविशन् महान्तमव्यक्तयति, महान् प्रकृतिं स्व-
 कारणं विशन् प्रकृतिमव्यक्तयति । प्रकृतेस्तु न कचि-
 श्चिवेश इति सा सर्वकार्याणामव्यक्तमेव । सो ऽयमवि-
 भागः प्रकृतौ वैद्वरूप्यस्य नानारूपस्य कार्यस्य (स्वा-
 र्थिकः ष्यञ्) । तस्मात् कारणे कार्यस्य सत एव वि-
 भागाविभागाभ्यामव्यक्तं कारणमस्ति ॥

इतश्चाव्यक्तमस्तीत्यत आह—“ शक्तिः प्रवृत्तेश्च ”
 इति । कारणशक्तिः कार्यं प्रवर्तत इति सिद्धम्, अश-
 क्तात् कारणात् कार्यस्यानुपपत्तेः, शक्तिश्च कारणगता
 न कार्यस्याव्यक्तत्वादन्या । न हि सत्कार्यपक्षे कार्यस्या-
 व्यक्तताया ऽन्यस्यां शक्तौ प्रमाणमस्ति । अयमेव हि सि-
 कताभ्यस्तिलानां तैलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेव तैल-
 मस्त्यनागतावस्थं न सिक्तास्त्विति ॥

स्यादेतत्-शक्तिः प्रवृत्तिः कारणकार्यविभागावि-
 भागौ च महत एव परमाव्यक्तत्वं साधयिष्यतः, कृतं

ततः परेणाव्यक्तेनेत्यत आह—“परिमाणात्” इति । परिमितत्वात्, अव्यापित्वादिति यावत् । विवादाध्यासिता महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः, परिमितत्वात्, घटादिवत् । घटादयो हि परिमिताः मृदाद्यव्यक्तकारणका दृष्टाः । उक्तमेतद्यथा कार्यस्याव्यक्तावस्था कारणमेवेति, यन्महतः कारणं तत्, परमाव्यक्तम्, ततः परतराव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात् ॥

इतश्च विवादाध्यासिता भेदाः अव्यक्तकारणवन्तः—“समन्वयात्” । भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुःखमोहसमन्विता हि बुद्ध्यादयो ऽभ्यवसायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । यानि च यद्रूपसमनुगतानि तानि तत्स्वभावाव्यक्तकारणानि, यथा मृद्धेमपिण्डसमनुगताः घटमुकुटादयो मृद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति—कारणमस्त्यव्यक्तं भेदानामिति सिद्धम् ॥

अव्यक्तं साधयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह—“प्रवर्तते त्रिगुणतः” इति । प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सदृशपरिणामानि भवन्ति । परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणम्य क्षणमप्यवतिष्ठन्ते । तस्मात् सत्त्वं सत्त्वरूपतया रजो रजोरूपतया तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गावस्थायामपि प्रवर्तते । तदिदमुक्तम् “त्रिगुणतः” इति

प्रवृत्त्यन्तरमाह—“समुदयाच्च” इति । समेत्य उदयः ‘समुदयः’ समवायः । समुदयश्च गुणानाम् न गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति, न च गुणप्रधानभावौ वैषम्यं विना, न च वैषम्यमुपमर्शोपमर्दकभावादृते, इति महदादिभावेन प्रवृत्तिर्द्वितीया ॥

स्यादेतत्—कथमेकरूपाणां गुणानामनेकरूपा प्रवृ-
त्तिरित्यत आह—“परिणामतः सलिलवत्” इति । यथा
हि वारिदविमुक्तमुदकमेकरसमपि तत्तद्भूविकाराना-
साद्य नारिकेलतालतालीषिल्वचिरबिल्वतिन्दुकामलक-
प्राचीनामलककपित्थफलरसतया परिणमन्मधुराम्ललव-
णतिक्तकषायकटुतया विकल्प्यते, एवमेकैकगुणसमुद्भ-
वात् प्रधानगुणाः परिणामभेदात् प्रवर्तयन्ति । तदिदमुक्त-
म्—“प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्” । एकैकगुणाश्रयेण यो
विशेषस्तस्मादित्यर्थः ॥ १५ ॥ १६ ॥

ये तु तौष्टिका अव्यक्तं वा महान्तं वा ऽहङ्कारं वा
इन्द्रियाणि वा भूतानि वा ऽऽत्मानमभिमन्यमानास्तान्ये-
वोपासते तान् प्रत्याह—

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् ।
पुरुषो ऽस्ति भोक्तृभावात्कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १७ ॥

“संघातपरार्थत्वात्” इति । पुरुषो ऽस्ति, अव्यक्ता-
देव्यतिरिक्तः । कुतः ? “संघातपरार्थत्वात्” । अव्यक्त-
महदहङ्कारादयः परार्थाः, संघातत्वात्, शयनासनाभ्य-
ङ्गादिवत्, सुखदुःखमोहात्मकतया ऽव्यक्तादयः सर्वे
संघाताः ॥

स्यादेतत्—शयनासनादयः संघाताः संहतशरीरार्था
दृष्टाः, न त्वात्मानमव्यक्ताद्यतिरिक्तं प्रति परार्थाः । त-
स्मात् संघातान्तरमेव परं गमयेयुः, न त्वसंहतात्मानम्
इत्यत आह—“त्रिगुणादिविपर्ययात्” इति । अयमभि-

प्रायः—संघातान्तरार्थत्वे हि तस्यापि संघातत्वात् ते-
नापि संघातान्तरार्थेन भवितव्यम्; एवं तेन तेनेत्यनवस्था
स्यात् । न च व्यवस्थायां सत्यामनवस्था युक्ता, कल्पना-
गौरवप्रसङ्गात् । न च 'प्रमाणबलेन कल्पनागौरवमपि
मृष्यत' इति युक्तम्, संहतत्वस्य पारार्थ्यमात्रेणान्व-
यात् । दृष्टान्तदृष्टसर्वधर्मानुरोधेन त्वनुमानमिच्छतः स-
र्वानुमानोच्छेदप्रसङ्ग इत्युपपादितं न्यायवार्तिकतात्पर्य-
टीकायामस्माभिः । तस्मादनवस्थाभिया ऽस्यासंघातत्व-
मिच्छता ऽत्रिगुणत्वमविवेकित्वमविषयत्वमसामान्यत्वं
चेतनत्वमप्रसवधर्मित्वञ्चाभ्युपेयम् । त्रिगुणत्वादयो हि
धर्माः संहतत्वेन व्याप्ताः । तत्संहतत्वमस्मिन् परे व्या-
वर्तमानं त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति, ब्राह्मणत्वमिव व्याव-
र्तमानं कठत्वादिकम् । तस्मादाचार्येण 'त्रिगुणादिवि-
पर्ययात्' इति वदता ऽसंहतः परो विवक्षितः, स चा-
त्मेति सिद्धम् ॥

इतश्च परः पुरुषो ऽस्ति—“अधिष्ठानात्” । त्रिगुणा-
त्मकानामधिष्ठीयमानत्वात् । यद्यत्सुखदुःखमोहात्मकं
तत्सर्वं परेणाधिष्ठीयमानं दृष्टम्, यथा रथादिर्यन्त्रादि-
भिः । सुखदुःखमोहात्मकं चेदं बुद्ध्यादि, तस्मादेतदपि
परेणाधिष्ठातव्यम् । स च परस्त्रैगुण्यादन्य आत्मेति ॥

इतश्चास्ति पुरुषो—“भोक्तृभावात्” भोक्तृभावेन
भोग्ये सुखदुःखे उपलक्षयति । भोग्ये हि सुखदुःखे अ-
नुकूलप्रतिकूलवेदनीये प्रत्यात्ममनुभूयेते । तेनानयोर-
नुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदप्यन्येन भवि-
तव्यम् । न चानुकूलनीयाः प्रतिकूलनीया वा बुद्ध्यादयः,

तेषां सुखदुःखाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात् ।
तस्मात् यो ऽसुखाद्यात्मा सो ऽनुकूलनीयः प्रतिकूल-
नीयो वा, स चा ऽऽत्मेति ॥

अन्ये त्वाहुः—भोग्या दृश्या बुद्ध्यादयः । न च द्र-
ष्टारमन्तरेण दृश्यता युक्ता तेषाम् । तस्मादस्ति द्रष्टा
दृश्यबुद्ध्याद्यतिरिक्तः, स चा ऽऽत्मेति । भोक्तृभावात्
द्रष्टृभावात्, दृश्येन द्रष्टुरनुमानादित्यर्थः । दृश्यत्वं च
बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिवदनुमितम् ॥

इतश्चास्ति पुरुष इत्याह—“कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ”
इति । शास्त्राणां महर्षीणां च दिव्यलोचनानां । कैवल्य-
मात्यन्तिकदुःखत्रयप्रशमलक्षणं न बुद्ध्यादीनां सम्भव-
ति । ते हि दुःखाद्यात्मकाः कथं स्वभावाद्वियोजयितुं
शक्यन्ते । तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मनस्ततो वियोगः श-
क्यसम्पादः, तस्मात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेरागमानां महा-
धियां चास्ति बुद्ध्यादिव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम् ॥१७॥

तदेवं पुरुषास्तित्वं प्रतिपाद्य, स किं सर्वशरीरेष्वेकः
किमनेकः प्रतिक्षेत्रमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेकत्व-
मुपपादयति—

जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च ।

पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्याविपर्ययाच्चैव ॥ १८ ॥

जननेत्यादिना । “पुरुषबहुत्वं सिद्धम्” । कस्मात् ?
“जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्” । निकायविशि-
ष्टाभिरपूर्वाभिर्देहेन्द्रियमनोऽहङ्कारबुद्धिवेदनाभिः पुरु-

पस्याभिसम्बन्धो जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्या-
परिणामित्वात् । तेषामेव च देहादीनामुपात्तानां परि-
त्यागो मरणम्, नत्वात्मनो विनाशः, तस्य कूटस्थनित्य-
त्वात् । करणानि बुद्ध्यादीनि त्रयोदश । तेषां जन्ममर-
णकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था । सा खल्वियं सर्वश-
रीरेष्वेकस्मिन् पुरुषे नोपपद्यते । तदा खल्वेकस्मिन् पु-
रुषे जायमाने सर्वे जायेरन्, म्रियमाणे च म्रियेरन्, अ-
न्धादौ चैकस्मिन् सर्व एव अन्धादयो, विचित्ते चैक-
स्मिन् सर्व एव विचित्ताः स्युरित्यव्यवस्था स्यात् । प्र-
तिक्षेत्रं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न च 'एकस्यापि
पुरुषस्य देहोपादानभेदाद्यवस्था' इति युक्तम्, पाणिस्त-
नाद्युपाधिभेदेनापि जन्ममरणादिव्यवस्थाप्रसङ्गात् । न
हि पाणौ वृक्षणे जाते वा स्तनादौ महत्यवयवे युवति-
मृता जाता वा भवतीति ॥

इतश्च प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेद इत्याह—“अयुगपत्प्रवृत्ते-
श्च” इति । प्रवृत्तिः प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवर्तिनी,
तथा ऽपि पुरुषे उपचर्यते । तथा च तस्मिन्नेकत्र शरीरे
प्रयतमाने, स एव सर्वशरीरेष्वेक इति सर्वत्र प्रयतेत,
ततश्च सर्वाण्येव शरीराणि युगपच्चालयेत् । नानात्वे तु
नायं दोष इति ॥

इतश्च पुरुषभेद इत्याह—“त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव ”
इति । एवकारो भिन्नक्रमः 'सिद्धम्' इत्यस्यानन्तरं द्र-
ष्टव्यः, सिद्धमेव नासिद्धम् । त्रयो गुणास्त्रैगुण्यम् तस्य
विपर्ययो ऽन्यथात्वम् । केचित्खलु सत्त्वनिकायाः सत्त्व-
बहुलाः, यथोर्ध्वस्रोतसः; केचिद्रजोबहुलाः, यथा मनु-

प्याः, केचित्तमोबहुलाः, यथा तिर्यग्योनयः । सो ऽयमी-
दशस्त्रैगुण्यविपर्ययो ऽन्यथाभावस्तेषु सत्त्वनिकायेषु न
भवेत् यद्येकः पुरुषः स्यात्, पुरुषभेदे त्वयमदोष इति॥१८॥

एवं पुरुषबहुत्वं प्रसाध्य विवेकज्ञानोपयोगितया
तस्य धर्मानाह—

तस्माच्च विपर्यासात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ।

कैवल्यम्माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च ॥ १९ ॥

“तस्माच्च” इति । ‘च’ शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन
सह धर्मान्तराणि समुच्चिनोति । ‘विपर्यासादस्मात्’
इत्युक्ते त्रैगुण्यविपर्ययादित्यनन्तरोक्तं सम्बध्येत; अत-
स्तन्निरासाय ‘तस्मात्’ इत्युक्तम् । अनन्तरोक्तं हि स-
न्निधानादिदमो विषयो, विप्रकृष्टं च तदः, इति विप्रकृष्टं
त्रिगुणमविवेकीत्यादि सम्बध्यते ॥

तस्मात्त्रिगुणादेर्यो विपर्यासः स पुरुषस्यात्रिगुणत्वं
विवेकित्वमविषयत्वमसाधारणत्वं चेतनत्वमप्रसवधर्मि-
त्वञ्च । तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च साक्षित्वद्रष्टृत्वे द-
र्शिते । चेतनो हि द्रष्टा भवति, नाचेतनः, साक्षी च द-
र्शितविषयो भवति; यस्मै प्रदर्श्यते विषयः स साक्षी,
तथा हि लोके ऽर्थिप्रत्यर्थिनौ विवादविषयं साक्षिणे द-
र्शयतः, एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय दर्श-
यतीति पुरुषः साक्षी, न चाचेतनो विषयो वा शक्यो
विषयं दर्शयितुम्, इति चैतन्यादाविषयत्वाच्च भवति सा-
क्षी । अत एव द्रष्टा ऽपि भवति ॥

अत्रैगुण्याच्चास्य कैवल्यम् । आत्यन्तिको दुःखत्रया-
भावः कैवल्यम् । तच्च तस्य स्वाभाविकादेवात्रैगुण्यात्
सुखदुःखमोहरहितत्वात्सिद्धम् ॥

अत एवात्रैगुण्यान्माध्यस्थ्यम् । सुखी हि सुखेन तु-
प्यन् दुःखी हि दुःखं द्विषन् मध्यस्थो न भवति । तदु-
भयरहितस्तु मध्यस्थ इत्युदासीन इति चाख्यायते । वि-
वेकित्वादप्रसवधर्मित्वाच्चाकर्तेति सिद्धम् ॥ १९ ॥

स्यादेतत्—प्रमाणेन कर्तव्यमर्थमवगम्य 'चेतनो ऽहं
चिकीर्षन् करोमि' इति कृतिचैतन्ययोः सामानाधिक-
रण्यमनुभवासिद्धम्; तदेतस्मिन्मते, नावकल्पते, चेतन-
स्याकर्तृत्वात् कर्तुश्चाचैतन्यात् इत्यत आह—

तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥२०॥

“तस्मात्” इति । यतश्चैतन्यकर्तृत्वे भिन्नाधिक-
रणे युक्तितः सिद्धे, तस्मात् भ्रान्तिरियमित्यर्थः । ‘लि-
ङ्गम्’ महदादिसुक्ष्मपर्यन्तं वक्ष्यति । भ्रान्तिबीजं तत्सं-
योगः तत्सन्निधानम् । अतिरोहितार्थमन्यत् ॥ २० ॥

‘तत्संयोगात्’ इत्युक्तम्, न च भिन्नयोः संयोगो
ऽपेक्षां विना, न चेयमुपकार्योपकारकभावं विनेत्यपेक्षा-
हेतुमुपकारमाह—

जागर्ति, इच्छति, यतते ।

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।

पङ्क्त्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥२१॥

“ पुरुषस्य ” इति । प्रधानस्येति कर्मणि षष्ठी । प्रधानस्य सर्वकारणस्य यद्दर्शनं पुरुषेण तदर्थम् । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य दर्शिता । ततश्च भोग्यं प्रधानं भोक्ता-
रमन्तरेण न सम्भवतीति युक्ता ऽस्य भोक्त्रपेक्षा ॥

पुरुषस्यापेक्षां दर्शयति—“ पुरुषस्य कैवल्यार्थम् ” इति । तथा हि भोग्येन प्रधानेन सम्भिन्नः पुरुषस्तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थयते । तच्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम् । न च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति कैवल्यार्थं पुरुषः प्रधानमपेक्षते । अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तो ऽपि कैवल्याय पुनः संयुज्यत इति युक्तम् ॥

ननु भवत्वनयोः संयोगो, महदादिसर्गस्तु कुत इत्यत आह—“ तत्कृतः सर्ग ” इति । संयोगो हि न महदादिसर्गमन्तरेण भोगाय कैवल्याय च पर्याप्त इति संयोग एव भोगापवर्गार्थं सर्गं करोतीत्यर्थः ॥ २१ ॥

सर्गक्रममाह—

प्रकृतेर्महांस्ततो ऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ २२ ॥

“ प्रकृतेः ” इति । प्रकृतिरव्यक्तम् । महदहङ्कारौ वक्ष्यमाणलक्षणौ । एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, त-

न्मात्राणि च पञ्च, सो ऽयं षोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडशकः । तस्मादपि षोडशकादपकृष्टेभ्यः पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतान्याकाशादीनि ॥

तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्, शब्दतन्मात्रसहितात् स्पर्शतन्मात्राद्वायुः शब्दस्पर्शगुणः, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद्रूपतन्मात्रात्तेजः शब्दस्पर्शरूपगुणम्, शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणः, शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रसहिताद्गन्धतन्मात्राच्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथिवी, जायत इत्यर्थः ॥२२॥

अव्यक्तं सामान्यतो लक्षितम् “तद्विपरीतमव्यक्तम्” (कारिका १०) इत्यनेन; विशेषतश्च “सत्त्वं लघु प्रकाशकम्” (कारिका १३) इत्यनेन । व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम् “हेतुमत्” (कारिका १०) इत्यादिना । सम्प्रति विवेकज्ञानोपयोगितया व्यक्तविशेषं बुद्धिं लक्षयति—

अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम् ।

सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम् ॥ २३ ॥

“अध्यवसाय” इति । ‘अध्यवसायो बुद्धिः’ क्रियाक्रियावतोरभेदविवक्षया । सर्वो व्यवहर्ता ऽऽलोच्य मत्वा ऽहमत्राधिकृत इत्यभिमत्य कर्तव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति, ततश्च प्रवर्तत इति लोकसिद्धम् । तत्र यो ऽयं कर्तव्यमिति विनिश्चयश्चित्तिसन्निधानादापन्नचैतन्याया बुद्धेः सो ऽध्यवसायः, बुद्धेरसाधारणो व्यापारः; तद-

भेदा बुद्धिः । स च बुद्धेर्लक्षणं समानासमानजातीय-
व्यवच्छेदकत्वात् ॥

तदेवं बुद्धिं लक्षयित्वा विवेकज्ञानोपयोगिनस्तस्या
धर्मान्सात्त्विकतामसानाह—“धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्व-
र्यम् । सात्त्विकमेतद्रूपम्, तामसमस्माद्विपर्यस्तम्” इति ।
धर्मो ऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः, तत्र यागदानाद्यनुष्ठानज-
नितो धर्मो ऽभ्युदयहेतुः, अष्टाङ्गयोगानुष्ठानजनितश्च
निःश्रेयसहेतुः । गुणपुरुषान्यताख्यातिज्ञानम् । विरागो
वैराग्यम् “रागाभावः ॥

तस्य—यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा एकेन्द्रियसंज्ञा
वशीकारसंज्ञा—इति चतस्रः संज्ञाः । रागादयः कषा-
याश्चित्तवर्तिनः, तैरिन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर्त्य-
न्ते । तन्मा ऽत्र प्रवर्तिषत विषयेष्विन्द्रियाणीति तत्परि-
पाचनायारम्भः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा । परिपाचने चानु-
ष्ठीयमाने केचित्कषायाः पक्वाः, पक्ष्यन्ते च केचित्, त-
त्रैवं पूर्वापरीभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानां
व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा । इन्द्रियप्रवृत्त्यसम-
र्थतया पक्वानामौत्सुक्यमात्रेण मनसि व्यवस्थापनमेके-
न्द्रियसंज्ञा । औत्सुक्यमात्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थितेष्वपि-
दृष्टानुश्रविकविषयेषु, या संज्ञात्रयात् पराचीना सा व-
शीकारसंज्ञा । यामत्रभगवान् पतञ्जलिर्वर्णयाश्चकार—
“दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्”
इति (योगसूत्र-१।१५) । सो ऽयं बुद्धिधर्मो विराग इति ॥

ऐश्वर्यमपि बुद्धिधर्मो, यतो ऽणिमादिप्रादुर्भावः ।
(१) अत्राणिमा ऽणुभावो, यतः शिलामपि प्रविशति ।

(२) लघिमा लघुभावः, यतः सूर्यमरीचीनालम्ब्य सूर्यलोकं याति । (३) गरिमा गुरुभावः, यतो गुरुर्भवति । (४) महिमा महतो भावः, यतो महान् भवति । (५) प्राप्तिः, यतो ऽङ्गुल्यग्रेण स्पृशति चन्द्रमसम् । (६) प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, यतो, भूमाबुन्मज्जति-निमज्जति च यथोदके । (७) वशित्वम्, यतो भूतभौतिकं वशीभवत्यवश्यम् । ईशित्वम्, यतो भूतभौतिकानां प्रभवस्थितिमीष्टे । [८] यच्च कामावसायित्वम् सा सत्यसङ्कल्पता, येन यथाऽस्य सङ्कल्पो भवति भूतेषु तथैव भूतानि भवन्ति । अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्चयम् । इति चत्वारः सात्त्विका बुद्धिधर्माः ॥

तापसास्तु तद्विपरीता बुद्धिधर्माः । अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याभिधानाश्चत्वार इत्यर्थः ॥ २३ ॥

अहङ्कारस्य लक्षणमाह—

अभिमानो ऽहङ्कारः, तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः ।

एकादशकश्च गणस्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ॥ २४ ॥

“अभिमान” इति । ‘अभिमानो ऽहङ्कारः’ । यत् खल्वालोचितम्मतं च तत्र ‘अहमधिकृतः,’ ‘शक्तः खल्वहमत्र,’ ‘मदर्थं एवामी विषयाः,’ ‘मत्तो नान्यो ऽत्राधिकृतः कश्चिदस्ति,’ ‘अतो ऽहमस्मि’ इति यो ऽभिमानः सो ऽसाधारणव्यापारत्वादहङ्कारः । तमुपजीव्य हि बुद्धिरध्यवस्यति—‘कर्तव्यमेतन्मया’ इति

निश्चयं करोति ॥

तस्य कार्यभेदमाह—“तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः”
इति । प्रकारद्वयमाह—“एकादशकश्च गणः” इन्द्रि-
याह्नः तन्मात्रापञ्चकश्चैव । द्विविध एव सर्गो ऽहङ्कारात् ।
न त्वन्य इति ‘एव’ कारेणावधारयति ॥ २४ ॥

स्यादेतत्—अहङ्कारादेकरूपात्कथं जडप्रकाशकौ ग-
णौ विलक्षणौ भवत इत्यत आह—

सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ।

भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः, तैजसादुभयम् ॥ २५ ॥

“सात्त्विक” इति । प्रकाशलाघवाभ्यामेकादशक
इन्द्रियगणः सात्त्विको वैकृतादहङ्कारात्प्रवर्तते । भूतादे-
स्त्वहङ्कारात्तामसात्तन्मात्रो गणः प्रवर्तते । कस्मात्? यतः
‘स तामसः’ एतदुक्तम्भवति ‘यद्यप्येको ऽहङ्कारस्तथा
ऽपि गुणभेदोद्भवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्यं करोति’ इति

ननु यदि सत्त्वतमोभ्यामेव सर्वं कार्यं जन्यते तदा
कृतमकिञ्चित्करेण रजसेत्यत आह—“तैजसादुभयम्”
इति । तैजसाद्राजसादुभयं गणद्वयं भवति । यद्यपि र-
जसो न कार्यान्तरमस्ति तथा ऽपि सत्त्वतमसी स्वयम-
क्रिये समर्थे अपि न स्वस्वकार्यं कुरुतः; रजस्तु चलतया
ते यदा चालयति तदा स्वकार्यं कुरुत इति । तदुभय-
स्मिन्नपि कार्यं सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति र-
जसः कारणत्वमिति न व्यर्थं रज इति ॥ २५ ॥

सात्त्विकमेकादशमाख्यातुं बाह्येन्द्रियदशकं तावदाह-
 बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि ।
 वाक्पाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाण्याहुः ॥ २६ ॥

“ बुद्धीन्द्रियाणि ” इति । सात्त्विकाहङ्कारोपादान-
 त्वमिन्द्रियत्वम् । तच्च द्विविधम् बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं
 च । उभयमप्येतदिन्द्रस्यात्मनश्चिन्हत्वादिन्द्रियमुच्यते ।
 तानि च स्वसंज्ञाभिश्चक्षुरादिभिरुक्तानि । तत्र रूपग्रह-
 णलिङ्गं चक्षुः, शब्दग्रहणलिङ्गं श्रोत्रम्, गन्धग्रहणलिङ्ग-
 घ्राणम्, रसग्रहणलिङ्गं रसनम्, स्पर्शग्रहणलिङ्गं त्वक्,
 इति ज्ञानेन्द्रियाणां संज्ञा । एवं वागादीनां कार्यं वक्ष्यति
 (कारिका २८ ॥ २६ ॥

एकादशमिन्द्रियमाह—

उभयात्मकमत्र मनः, सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ।
 गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाच्च ॥ २७ ॥

“ उभयात्मकम् ” इति । एकादशस्विन्द्रियेषु मध्ये
 मन उभयात्मकम्, बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च, चक्षुरादीनां
 वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तेः ॥

तदसाधारणेन रूपेण लक्षयति — “ सङ्कल्पकमत्र
 मनः ” इति । सङ्कल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते । आलोचि-
 तमिन्द्रियेण ‘ वस्त्वदम् ’ इति सम्मुग्धम् ‘ इदमेवम, नै-
 वम् ’ इति सम्यक्लपयति विशेषणविशेष्यभावेन विवे-

आत्मा मनसा पुज्यते मन शक्ति
 येन शक्तिर्यं विधयेन ततः
 प्रत्यक्षम् ॥

चयतीति यावत् । यदाहुः—

‘सम्मुग्धं वस्तुमात्रं तु प्राग्गृह्यन्त्यविकल्पितम् ।

तत् सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः’ ॥ इति ॥

तथा हि, अस्ति ह्यालोचितज्ञानं प्रथमन्निर्विकल्पकम् ।
बालमूकादिविज्ञानसदृशम्-मुग्धवस्तुजमिति । ततः परं
पुनर्वस्तु धर्मेर्जात्यादिभिर्यथा बुद्ध्या ऽवसीयते सा ऽपि
प्रत्यक्षत्वेन सम्मता । सो ऽयं सङ्कल्पलक्षणो व्यापारो
मनसः समानासमानजातीयाभ्यां व्यवच्छिन्दन् मनो
लक्षयति ॥

स्यादेतत्—असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महद-
हङ्कारो नेन्द्रियम्, एवम्मनो ऽप्यसाधारणव्यापारयोगि
नेन्द्रियं भवितुमर्हतीत्यत आह—“इन्द्रियं च” इति ।
कुतः? —“साधर्म्यात्” । इन्द्रियान्तरैः सात्त्विकाहङ्कारो
पादानत्वं च साधर्म्यम् न त्विन्द्रलिङ्गत्वम्, महदहङ्कार-
योरप्यात्मलिङ्गत्वेनेन्द्रियत्वप्रसङ्गात्, तस्माद्व्युत्पत्ति-
मात्रमिन्द्रलिङ्गत्वम् न तु प्रवृत्तिनिमित्तम् ॥

अथ कथं सात्त्विकाहङ्कारादेकस्मादेकादशेन्द्रिया-
णीत्यत आह—“गुणपरिणामविशेषात्—नानात्वं बाह्य-
भेदाश्च” इति । शब्दाद्युपभोगसम्प्रवर्तकादृष्टसहकारि-
भेदात्कार्यभेदः । अदृष्टभेदो ऽपि गुणपरिणाम एव ।
‘बाह्यभेदाश्च’ इति दृष्टान्तार्थम्—यथा बाह्यभेदास्तथै-
तदपीत्यर्थः ॥ २७ ॥

तदेवमेकादशेन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दशानाम-
प्यसाधारणीवृत्तीराह—

शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ।

वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ॥ २८ ॥

बुद्धीन्द्रियाणां सम्मुखवस्तुदर्शनमालोचनमुक्तम् ।
“ वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ” कर्मेन्द्रि-
याणाम् । कण्ठतालवादिस्थानमिन्द्रियं वाक्, तस्या वृत्ति-
र्वचनम्, ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तयः स्पष्टाः ॥ २८ ॥

अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह—

स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या ।

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥

“ स्वालक्षण्यम् ” इति । स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य ।
स्वमसाधारणं लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदह-
ङ्कारमनांसि, तेषां भावः स्वालक्षण्यम्, तच्च स्वानि
स्वानि लक्षणान्येव । तद्यथा—महतो ऽध्यवसायो ऽह-
ङ्कारस्याभिमानः सङ्कल्पो मनसो वृत्तिर्व्यापारः ॥

वृत्तिद्वैविध्यं साधारणासाधारणत्वाभ्यामाह—“ सैषा
भवत्यसामान्या ” असाधारणी । “ सामान्यकरण वृत्तिः
प्राणाद्या वायवः पञ्च ” । सामान्या चासौ करणवृत्तिश्चे-
ति । त्रयाणामपि करणानां पञ्च वायवो जीवनं वृत्तिः,
तद्भावे भावात् तदभावे चाभावात् । तत्र प्राणो नासा-
ग्रहन्नाभिपादाङ्गुष्ठवृत्तिः, अपानः कृकाटिकापृष्ठपाद पायू-
पस्थपार्श्व वृत्तिः, समानो हृन्नाभिसर्वसन्धिवृत्तिः, उदानो

हृत्कण्ठतालुमूर्धभूमध्य वृत्तिः, व्यानस्त्वग्वृत्तिरिति पञ्च
वायवः ॥ २९ ॥

चतुर्विधकरणस्यास्यासाधारणीषु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ
खप्रकारावाह—

युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा ।

दृष्टे तथा ऽप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ ३० ॥

“ युगपत् ” इति, दृष्टे यथा—यदा सन्तमसान्धकारे
विद्युत्सम्पातमात्राद्यांघ्रमभिमुखमतिसन्निहितं पश्यति
तदा खल्वस्यालोचनसङ्कल्पाभिमानाध्यवसायाः युगप-
देव प्रादुर्भवन्ति, यतस्तत उत्प्लुत्य तत्स्थानादेकपदे
ऽपसरति ॥

“ क्रमशश्च ” यदा मन्दालोके प्रथमन्तावद्वस्तुमात्रं
सम्मुग्धमालोचयति, अथ प्रणिहितमनाः कर्णान्ताकृष्ट-
सशरसिञ्जिनीमण्डलीकृतकोदण्डः प्रचण्डतरः पाटच्चरो
ऽयमिति निश्चिनोति, अथ च माम्प्रत्येतीत्यभिमन्यते, अ-
थाध्यवस्यत्यपसरामीतः स्थानादिति ॥

परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य बाह्येन्द्रियवर्जे वृत्तिरि-
त्याह—“ अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ” इति । अन्तः
करणत्रयस्य युगपत्क्रमेण वृत्तिर्दृष्टपूर्विकेति । अनुमाना-
गमस्मृतयो हि परोक्षे ऽर्थे दर्शनपूर्वाः प्रवर्तन्ते नान्यथा ।
यथा दृष्टे तथा ऽदृष्टे ऽपीति योजना ॥ ३० ॥

स्यादेतत्—चतुर्णां त्रयाणां वा वृत्तयो न तावन्मा-

त्राधीनाः, तेषा सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसङ्गात्,
आकस्मिकत्वे तु वृत्तिसङ्करप्रसङ्गो नियमहेतोरभावादि-
त्यत आह—

स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां वृत्तिम् ।

पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्कार्यते करणम् ॥ ३१ ॥

“स्वाम्” इति । करणानीति शेषः । यथा हि बहवः
पुरुषाः शाक्तीकयाष्टीकधानुष्ककार्पाणिकाः कृतसङ्केताः
परावस्कन्दनाय प्रवृत्ताः, तत्रान्यतमस्याकूतमवगम्या-
न्यतमः प्रवर्तते, प्रवर्तमानस्तु शाक्तीकः शक्तिमेवादत्ते
नतु यष्ट्यादिकम्, एवं याष्टीको ऽपि यष्टिमेव, न शक्त्या-
दिकम् । तथा ऽन्यतमस्य करणस्याकूतात् स्वकार्यकर-
णाभिमुख्यादन्यतमं करणं प्रवर्तते । तत्प्रवृत्तेश्च हेतु-
त्वान्न वृत्तिसङ्करप्रसङ्ग इत्युक्तम्—“स्वां स्वां प्रतिप-
द्यन्ते” इति ॥

स्यादेतत्—याष्टीकादयश्चेतनत्वात् परस्पराकूतमव-
गम्य प्रवर्तन्ते इति युक्तम् । करणानि त्वचेतनानि, त-
स्मान्नैवं प्रवर्तितुमुत्सहन्ते । तेनेषामधिष्ठात्रा करणानां
स्वरूपसामर्थ्योपयोगाभिज्ञेन भवितव्यमित्यत आह—
“पुरुषार्थ एव हेतुः, न केनचित्कार्यते करणम्” इति ।
भोगापवर्गलक्षणः पुरुषार्थ एवानागतावस्थः प्रवर्तयति
करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्त्रा । एतच्च “ष-
त्सविवृद्धिनिमित्तम्” (कारिका ५७) इत्यत्रोपपाद-
यिष्यते ॥ ३१ ॥

“ न केनचित् कार्यते करणम् ” इत्युक्तम् । तत्र करणं विभजते—

करणं त्रयोदशविधम्, तदाहरणधारणप्रकाशकरम् ।
कार्यं च तस्य दशधा, ऽऽहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च ॥३२॥

“ करणं त्रयोदशविधम् ” इति । इन्द्रियाण्येकादश बुद्धिरहङ्कारश्चेति त्रयोदशप्रकारं करणम् । कारकविशेषः करणम् । न च व्यापारावेशं विना कारकत्वमिति व्यापारावेशमाह—“तदाहरणधारणप्रकाशकरम् ” इति यथायथम् । तत्र कर्मेन्द्रियाणि वागादीन्याहरन्ति, यथास्वमुपाददते, स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्तीति यावत् । बुद्ध्यहङ्कारमनांसि तु स्ववृत्त्या प्राणादिलक्षणया धारयन्ति । बुद्धीन्द्रियाणि प्रकाशयन्ति ॥

आहरणधारणादिक्रियाणां सकर्मकतया किं कर्म कतिविधं चेत्यत आह—“कार्यं च तस्य ” इति । कार्यं तस्य त्रयोदशविधस्य करणस्य दशधा, आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च । आहार्यं व्याप्यम् । कर्मेन्द्रियाणां वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दश—इत्याहार्यं दशधा । एवं धार्यमप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्त्या शरीरम्, तच्च पार्थिवादिपाञ्चभौतिकम् । शब्दादीनां पञ्चानां समूहः पृथिवी, ते च पञ्च दिव्यादिव्यतया दशेति धार्यमपि दशधा । एवं बुद्धीन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दशेति प्रकाश्यमपि दशधेति ॥ ३२ ॥

त्रयोदशविधकरणे ऽवान्तरविभागं करोति—

अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम् ।
साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम् ॥३३॥

“अन्तःकरणम्” इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्—‘बुद्धिरहङ्कारो मन’ इति; शरीराभ्यन्तरवर्तित्वादन्तःकरणम् ॥

“दशधा” बाह्यकरणम् “त्रयस्य” अन्तःकरणस्य “विषयाख्यम्” विषयमाख्याति विषयसङ्कल्पाभिमानाध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारीभवति । तत्र बुद्धीन्द्रियाण्यालोचनेन, कर्मेन्द्रियाणि तु यथास्वं व्यापारेण ॥

बाह्यान्तरयोः करणयोर्विशेषान्तरमाह—“साम्प्रतकालम्” इति । वर्तमानकालं बाह्यमिन्द्रियम् । वर्तमानसमीपमनागतमतीमपि वर्तमानम्; अतो वागपि वर्तमानकालविषया भवति । “त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्” इति । तद्यथा—नदीपूरभेदादभूदृष्टिः; अस्ति धूमादग्निरिह नगनिकुञ्जे, असत्युपघातके पिपीलिकाण्डसञ्चरणाद्भविष्यति वृष्टिरिति, तदनुरूपाश्च सङ्कल्पाभिमानाध्यवसाया भवन्ति ॥

कालश्च वैशेषिकाभिमत एको न अनागतादिव्यवहारभेदं प्रवर्तयितुमर्हति । तस्मादयं यैरुपाधिभेदैरनागतादिभेदं प्रतिपद्यते सन्तु त एवोपायाः, ये ऽनागतादिव्यवहारहेतवः, कृतमत्रान्तर्गडुना कालेनेति सांख्याचार्याः तस्मान्न कालरूपतरवान्तराभ्युपगम इति ॥ ३३ ॥

साम्प्रतकालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयं विवेचयति—

बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषयाणि ।

वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयाणि ३४॥

“ बुद्धीन्द्रियाणि ” इति । “ बुद्धीन्द्रियाणि ” “ तेषां ” दशानामिन्द्रियाणाम्मध्ये “ पञ्च, ” “ विशेषाविशेषविषयाणि ” विशेषाः स्थूलाः शब्दादयः शान्तघोरमूढरूपाः पृथिव्यादिरूपाः, अविशेषास्तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः, मात्रग्रहणेन स्थूलभूतमपाकरोति । विशेषाश्च अविशेषाश्च विशेषाविशेषाः त एव विषया येषां बुद्धीन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि । तत्रोर्ध्वस्रोतसां योगिनाश्च श्रोत्रं शब्दतन्मात्रविषयं स्थूलशब्दविषयं च, अस्मदादीनां तु स्थूलशब्दविषयमेव । एवन्तेषां त्वक् स्थूलसूक्ष्मस्पर्शविषया, अस्मदादीनां तु स्थूलस्पर्शविषयैव । एवञ्चक्षुरादयो ऽपि तेषामस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्मस्थूलेषु द्रष्टव्याः ॥

एवं कर्मेन्द्रियेषु मध्ये “ वाग्भवति शब्दविषया ” स्थूलशब्दविषया, तद्धेतुत्वात् । नतु शब्दतन्मात्रस्य हेतुस्तस्याहङ्कारिकत्वेन वागिन्द्रियेण सहैककारणकत्वात् । “ शेषाणि तु ” चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाख्यानि “ पञ्चविषयाणि ” पाण्याद्याहार्याणां घटादीनां पञ्चशब्दाद्यात्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥

साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषाञ्चित्प्रधानभावं सहेतुकमाह—

सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्यात् ।
तस्मात्त्रिविधं करणं द्वारि, द्वाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥

“ सान्तःकरणा ” इति । “ द्वारि ” प्रधानम् । “ द्वा-
राणि ” करणानि, बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि । तैरुपनीतं
सर्वं विषयं समनोऽहङ्कारा बुद्धिः यस्मादवगाहते ऽध्य-
वस्यति तस्माद्बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सा-
न्तः करणा बुद्धिरिति ॥ ३५ ॥

न केवलं बाह्यानान्द्रियाण्यपेक्ष्य प्रधानं बुद्धिः, अपि
तु ये अप्यहङ्कारमनसी द्वारिणी ते अप्यपेक्ष्य बुद्धिः प्र-
धानमित्याह—

एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः ।
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥

“ एते ” इति । यथा हि ग्रामाध्यक्षः कौटुम्बिकेभ्यः
करमादाय विषयाध्यक्षाय प्रयच्छति, विषयाध्यक्षश्च स-
र्वाध्यक्षाय, स च भूपतये, तथा बाह्येन्द्रियाण्यालोच्य
मनसे समर्पयन्ति, मनश्च सङ्कल्प्याहङ्काराय, अहङ्कार-
श्चाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्षभूतायां,—तदिदमुक्तम्—“ पु-
रुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ” इति ॥

बाह्येन्द्रियमनोऽहङ्काराश्च “ गुणविशेषाः ” गुणानां
सत्त्वरजस्तमसां विकारा, ते तु परस्परविरोधशीला अपि
पुरुषार्थेन भोगोपवर्गरूपेणैकवाक्यतान्नीताः, यथा वर्ति-
तैलवह्नयः सन्तमसापनयेन रूपप्रकाशाय मिलिताः प्र-

दीपः, एवमेते गुणविशेषाः इति योजना ॥ ३६ ॥

कस्मात्पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति, न तु बुद्धिरहङ्काराय
द्वारिणे मनसे चेत्यत आह—

सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः ।

सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम् ॥ ३७ ॥

“ सर्वम् ” इति । पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात् तस्य य-
त्साक्षात्साधनं तत् प्रधानम् । बुद्धिश्चास्य साक्षात्साध-
नम्, तस्मात्सैव प्रधानम् । यथा सर्वाध्यक्षः साक्षाद्राजा-
र्थसाधनतया प्रधानमितरे तु ग्रामाध्यक्षादयस्तम्प्रति गु-
णभूताः । बुद्धिर्हि पुरुषसन्निधानात् तच्छायापत्या तद्रूप-
मेव सर्वविषयोपभोगं पुरुषस्य साधयति । सुखदुः खानु-
भवो हि भोगः, स च बुद्धौ, बुद्धिश्च पुरुषरूपैवेति, सा
च पुरुषमुपभोजयति । यथा ऽर्थालोचनसङ्कल्पाभिमा-
नाश्च तत्तद्रूपपरिणामेन बुद्धावुपसङ्क्रान्ताः, तथेन्द्रिय-
व्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारेणाध्यवसायेन सहैक-
व्यापारीभवन्ति, यथा स्वसेन्येन सह ग्रामाययक्षादि
सैन्यं सर्वाध्यक्षस्य भवति । “ सर्वं ” शब्दादिकं “ प्रति ”
य “ उपभोगः ” “ पुरुषस्य ” तं साधयति ॥

ननु पुरुषस्य सर्वविषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः
तर्ह्यनिर्माक्ष इत्यत आह—पश्चात् “ प्रधानपुरुषयोरन्तरं ”
विशेषं “ विशिनष्टि ” करोति—यथौदनपाकं पचती-
ति,—करणं च प्रतिपादनम् । ननु प्रधानपुरुषयोरन्तरस्य
कृतकत्वादित्यत्वम्, तत्कृतस्य मोक्षस्यानित्यत्वं स्यादि-

त्यत आह—“ विशिनष्टि ”—“ प्रधानं सविकारमन्यदह-
मन्य ’ इति विद्यमानमेवान्तरमविवेकेनाविद्यमानमिव
बुद्धिर्वोधयति, न तु करोति, येनानित्यत्वमित्यर्थः । अ-
नेनापवर्गः पुरुषार्थो दर्शितः, “ सूक्ष्मम् ” दुर्लक्ष्यम्-त-
दन्तरमित्यर्थः ॥ ३७ ॥

तदेवं करणानि विभज्य विशेषाविशेषान् विभजते—
तन्मात्राण्यविशेषाः, तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः ।
एते स्मृता विशेषाः, शान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ ३८ ॥

“ तन्मात्राणि ” इति । शब्दादितन्मात्राणि सूक्ष्मा-
णि । न चैषां शान्तत्वादिरस्ति उपभोगयोग्या विशेष इति
मात्रशब्दार्थः ॥

अविशेषानुत्क्वा विशेषान्वक्तुमुत्पत्तिमेषामाह—“ ते-
भ्यो भूतानि ” इति । तेभ्यस्तन्मात्रेभ्यो यथासंख्यमेक-
द्वित्रिचतुःपञ्चभ्यो भूतान्याकाशानलसलिलावनिरूपाणि-
“ पञ्च ” “ पञ्चभ्यः ” तन्मात्रेभ्यः ॥

अस्त्वेतेषामुत्पत्तिः, विशेषत्वे किमायातमित्यत आह—
“ एते स्मृता विशेषाः ” इति । कुतः—“ शान्ता घोराश्च
मूढाश्च ” । चकार एको हेतौ द्वितीयः समुच्चये । यस्मा-
दाकाशादिषु स्थूलेषु सत्त्वप्रधानतया केचिच्छान्ताः सु-
खाः, प्रकाशा लघवः, केचिद्रजःप्रधानतया घोराः दुः-
खाः अनवस्थिताः, केचित्तमःप्रधानतया मूढा विषण्णा
गुरवः । ते ऽमी परस्परव्यावृत्त्या ऽनुभूयमाना ‘विशेषाः’
इति च ‘ स्थूलाः ’ इति चोच्यन्ते तन्मात्राणि त्वरम-

दादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविशेषाः
सूक्ष्मा इति चोच्यन्ते ॥ ३८ ॥

विशेषाणामवान्तरविशेषमाह—

सूक्ष्मा मातापितृजाः सहप्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः ।
सूक्ष्मास्तेषां नियता, मातापितृजा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥

“सूक्ष्मा” इति । “त्रिधा विशेषाः स्युः” इति, तान्
विशेषप्रकारानाह—“सूक्ष्माः” सूक्ष्मदेहाः परिकल्पि-
ताः, “मातापितृजाः” षाट्कौशिकाः । तत्र मातृतो लो-
मलोहितमांसानि, पितृतस्तु स्नायवस्थिमज्जान इति षट्
कोशाः । प्रकृष्टानि महान्ति भूतानि “प्रभूतानि—तै-
स्सह । सूक्ष्मं शरीरमेको विशेषः, मातापितृजो द्वितीयः,
महाभूतानि तृतीयः; महाभूतवर्गे च घटादीनां निवेशइति॥

सूक्ष्ममातापितृजयोर्देहयोर्विशेषमाह—“सूक्ष्मास्ते-
षाम्” विशेषाणां मध्ये ये ते “नियताः” । “मा-
तापितृजा निवर्तन्ते” इति, रसान्ता वा भस्मान्ता वा
विडन्ता वेति ॥ ३९ ॥

सूक्ष्मशरीरं विभजते—

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतम्पददादिसूक्ष्मपर्यन्तम् ।
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् ॥ ४० ॥

‘पूर्वोत्पन्नम्’ इति । “पूर्वोत्पन्नम्” प्रधानेनादि-

सर्गे प्रतिपुरुषमेकैकमुत्पादितम् । “ असक्तम् ” अव्या-
हतम् शिलामप्यनुविशति । “ नियतम् ” आ चादिस-
र्गादा च महाप्रलयादवतिष्ठते,—“ महदादिसूक्ष्मपर्य-
न्तम् ”, महदहङ्कारैकादशेन्द्रियपञ्चतन्मात्रपर्यन्तम् ।
एषां समुदायः सूक्ष्मं शरीरम्, शान्तघोरमूढैरिन्द्रियैर-
न्वितत्वाद्विशेषः ॥

नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं दृश्य-
मानेन षाट्कौशिकेन शरीरेणेत्यत आह—“ संसरति ”
इति । उपात्तमुपात्तं षाट्कौशिकं शरीरं जहाति हायं
हायं चोपादत्ते—कस्मात् इति “ निरुपभोगम् ” यतः,
षाट्कौशिकं शरीरं भोगायतनं विना सूक्ष्मं शरीरं निरु-
पभोगं यस्मात्तस्मात्सूक्ष्मं शरीरं संसरति ॥

ननु धर्माधर्मनिमित्तः संसारः, न च सूक्ष्मशरीर-
स्यास्ति तद्योगः, तत्कथं संसरतीत्यत आह—“ भावैर-
धिवासितम् ” इति । धर्माधर्मज्ञानाज्ञानवैराग्यावैराग्यै-
श्वर्यानैश्वर्याणि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितञ्च
सूक्ष्मं शरीरमिति तदपि भावैरधिवासितम्, यथा सुर-
भिचम्पककुसुमसम्पर्काद्वस्त्रं तदामोदवासितमभवति ।
तस्मान्भावैरेवाधिवासितत्वात्संसरति ॥

कस्मात् पुनः प्रधानमिव महाप्रलये ऽपि तच्छरीरञ्च
तिष्ठतीत्यत आह—“ लिङ्गम् ” इति । लयं गच्छतीति
लिङ्गम्—हेतुमत्त्वेन चास्य लिङ्गत्वमिति भावः ॥ ४० ॥

स्यादेतत्-बुद्धिरेव साहङ्कारेन्द्रिया कस्मान्न संस-
रति ? कृतं सूक्ष्मशरीरेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह—

चित्रं यथाऽऽश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया ।
तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम् ॥ ४१ ॥

“चित्रम्” इति । लिङ्गनात् ज्ञापनात् बुद्ध्यादयो
‘लिङ्गम्’, तत् “अनाश्रयन्न तिष्ठति । जन्ममरणान्तराले
बुद्ध्यादयः प्रत्युत्पन्नशरीराश्रयाः,—प्रत्युत्पन्नपञ्चतन्मात्र-
वत्त्वे सति बुद्ध्यादित्वात्—दृश्यमानशरीरवृत्तिबुद्ध्यादि-
वत् । “विना विशेषैः” इति, सूक्ष्मैः शरीरैस्त्यर्थः । आ-
गमश्चात्र भवति—

“ततः सत्यवतः कायात् पाशवद्धं वशङ्गतम् ।

अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चर्ष बलाद्यमः” । महाभा-
रत वनपर्व-अध्याय २९६,) इत्यङ्गुष्ठमात्रत्वेन सूक्ष्मश-
रीरत्वमुपलक्षयति । आत्मनो निष्कर्षासम्भवात् सूक्ष्ममेव
शरीरम् ‘पुरुषः’, तदपि पुरि स्थूलशरीरे शेते इति॥४१॥

एवं सूक्ष्मशरीरास्तित्वमुपपाद्य यथा संसरति, येन
हेतुना च—तदुभयमाह—

पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तकप्रसङ्गेन ।

प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद्व्यवतिष्ठते लिङ्गम् ॥ ४२ ॥

“पुरुषार्थहेतुकम्” इति । पुरुषार्थेन हेतुना प्रयु-
क्तम् । “निमित्तम्” धर्माधर्मादि, “नैमित्तिकम्” तेषु
तेषु निकायेषु यथायथं षाट्कौशिकशरीरग्रहः, स हि
धर्मादिनिमित्तप्रभवः । निमित्तञ्च नैमित्तिकञ्च—तत्र यः
प्रसङ्गः प्रसक्तिस्तया “नटवद्व्यवतिष्ठते लिङ्गम्” सूक्ष्म-

शरीरम् । यथा हि नटस्तां तां भूमिकां विधाय परशुरामो वा ऽजातशत्रुर्वा वत्सराजो वा भवति, एवन्तत्स्थूलशरीरपरिग्रहणादेवो वा मनुष्यो वा पशुर्वा वनस्पतिर्वा भवति सूक्ष्मं शरीरमित्यर्थः ॥

कुतस्त्यः पुनरस्येदृशो महिमेत्यत आह—“प्रकृतेर्विभुत्वयोगात्” इति । तथा च पुराणम्—“वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य परिणामो ऽयमद्भुतः” इति ॥ ४२ ॥

“निमित्तनैमित्तकप्रसङ्गेन” इत्युक्तम्—तत्र निमित्तनैमित्तके विभजते—

सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः ।
दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः ॥ ४३ ॥

“सांसिद्धिकाश्च” इति । “वैकृताः” नैमित्तिकाः, पुरुषस्य जातस्योत्तरकालदेवताराधनादिनोत्पन्नाः । “प्राकृतिकाः” स्वाभाविका भावाः सांसिद्धिकाः । तथा हि—सर्गादावादिविद्वानत्रभगवान् कपिलो महामुनिर्धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यसम्पन्नः प्रादुर्बभूवेति स्मरन्ति । वैकृताश्च भावा असांसिद्धिकाः, ये उपायानुष्ठानेनोत्पन्नाः, यथा प्राचेतसप्रभृतीनाम् महर्षीणाम् । एवमधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याण्यपि ॥

कार्यं शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः, कललबुद्बुदमांसपेशीकरणडाद्यङ्गप्रत्यङ्गव्यूहाः गर्भस्थस्य, ततो निर्गतस्य बालस्य बाल्यकौमारयौवनवार्धकानीति ॥ ४३ ॥

अवगतानि निमित्तनैमित्तिकानि । कतमस्य तु नि-
मित्तस्य कतमन्नैमित्तिकमित्यत आह—

धर्मेण गमनमूर्ध्वं, गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण ।

ज्ञानेन चापवर्गो, विपर्ययादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥

“ धर्मेण गमनमूर्ध्वम् ” द्युप्रभृतिषु लोकेषु । “ ग-
मनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण ” सुतलादिषु लोकेषु । “ ज्ञानेन
चापवर्गः ” । तावदेव प्रकृतिर्भोगमारभते न यावद्विवे-
कख्यातिं करोति; अथ विवेकख्यातौ सत्यां कृतकृत्य-
तया विवेकख्यातिमन्तस्पुरुषमप्रति निवर्तते । यथाहुः—

“ विवेकख्यातिपर्यन्तं ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितम् ” इति ॥

“ विपर्ययात् ” अतत्त्वज्ञानात् “ इष्यते बन्धः ” ॥

स च त्रिविधः—प्राकृतिको वैकृतिको दाक्षिणकश्चे-
ति । तत्र प्रकृतावात्मज्ञानाद्ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृ-
तिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयान् प्रत्युच्यते ।

“ पूर्णं शतसहस्रं हि तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ” इति ॥

वैकारिको बन्धस्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहङ्का-
रबुद्धीः पुरुषधियोपासते, तान् प्रतीदमुच्यते—

“ दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।

भौतिकास्तु शतम्पूर्णं, सहस्रन्त्वाभिमानिकाः ॥

बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।

ते खल्वमी विदेहा येषां वैकृतिको बन्धः ” इति ॥

इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः । पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापूर्त-
कारी कामोपहतमना बध्यते इति ॥ ४४ ॥

वैराग्यात् प्रकृतिलयः, संसारो भवति राजसाद्रागात्।
ऐश्वर्यादविघातो, विपर्ययात्तद्विपर्यासः ॥ ४५ ॥

“वैराग्यात् प्रकृतिलयः,” इति-पुरुषतत्त्वानभिज्ञ-
स्य वैराग्यमात्रात् प्रकृतिलयः, प्रकृतिग्रहणेन प्रकृतिमह-
दहङ्कारभूतेन्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेष्व्वात्मबुद्धोपास्यमानेषु-
लयः। कालान्तरेण च पुनराविर्भवति ॥

“संसारो भवति राजसाद्रागात्” इति । ‘राज-
सात्’ इत्यनेन रजसो दुःखहेतुत्वात् संसारस्य दुःखहे-
तुता सूचिता ॥

“ऐश्वर्यादविघात” इति-इच्छायाः। ईश्वरो हि यदे-
वेच्छति तदेव करोति । “विपर्ययात्” अनैश्वर्यात् “त-
द्विपर्यासः” सर्वत्रेच्छाविघात इत्यर्थः ॥ ४५ ॥

बुद्धिधर्मान् धर्मादीनष्टौ भावान् समासव्यासाभ्यां
मुमुक्षूणां हेयोपादेयान् दर्शयितुं प्रथमन्तावत् समास-
माह—

एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्याः ।

गुणवैषम्यविमर्दात्, तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् ॥ ४६ ॥

“एषः” इति । प्रतीयते ऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य
सर्गः । तत्र “विपर्ययः” अज्ञानमविद्या, सा ऽपि बुद्धि-
धर्मः । “अशक्तिः” अपि करणवैकल्यहेतुका बुद्धिधर्म-
एव । “तुष्टिसिद्धी” अपि वक्ष्यमाणलक्षणे बुद्धिधर्मावे-
ष । तत्र विपर्ययाशक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानाञ्च धर्मादी-

नां ज्ञानवर्जमन्तर्भावः, सिद्धौ च ज्ञानस्येति ॥

व्यासमाह—“ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् ” इति ।
कस्मात् ? “ गुणवैषम्यविमर्दात् ” इति । गुणानां वैष-
म्यमेकैकस्याधिकबलता द्वयोर्द्वयोर्वा, एकैकस्य न्यूनब-
लता द्वयोर्द्वयोर्वा, ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिक्य-
मात्रतया यथाकार्यमुन्नीयेते । तदिदं गुणानां वैषम्यम्
तेनोपमर्दः, एकैकस्य न्यूनस्य द्वयोर्वा ऽभिभवः । तस्मा-
त्तस्या भेदाः पञ्चाशदिति ॥ ४६ ॥

तानेव पञ्चाशद्भेदान् गणयति —

पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात् ।

अष्टाविंशतिभेदा तुष्टिर्नवधा ऽष्टधा सिद्धिः ॥४७॥

“ पञ्च ” इति । अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा
यथासंख्यं तमोमोहमहामोहतामिस्रान्धतामिस्रसञ्ज्ञकाः
पञ्च विपर्ययविशेषाः, विपर्ययप्रभवानामप्यस्मितादीनां
विपर्ययस्वभावत्वात् । यद्वा—यदविद्यया विपर्ययेणावधा-
र्यते वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्तदभिनिविश-
न्ते । अत एव पञ्चपर्वाऽविद्येत्याह भगवान् वार्षगण्यः ॥४७॥

सम्प्रति पञ्चानां विपर्ययभेदानामवान्तरभेदमाह—

भेदस्तमसो ऽष्टविधो मोहस्य च, दशविधो महामोहः ।

तामिस्रो ऽष्टादशधा, तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥४८॥

“भेदः” इति । भेदस्तमसो ऽविद्याया अष्टविधः । अ-

ष्टस्वव्यक्तमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रेष्वनात्मस्वात्मबुद्धिरविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याष्टविधत्वम् ॥

“मोहस्य च” इति, अत्राप्यष्टविधो भेदश्चकारेणानुषज्यते । देवा ह्यष्टविधमैश्वर्यमासाद्यामृतत्वाभिमानिनो ऽणिमादिकमात्मीयं शाश्वतिकमभिमन्यन्ते, सेयमस्मिता मोहो ऽष्टविधैश्वर्यविषयत्वादष्टविधः ॥

“दशविधो महामोहः” इति । शब्दादिषु पञ्चसु दिव्यादिव्यतया दशविधविषयेषु रञ्जनीयेषु राग आसक्तिर्महामोहः, स च दशविधविषयत्वादशविधः ॥

“तामिस्रो” द्वेषो “ऽष्टादशधा” । शब्दादयो दशविषया रञ्जनीयाः स्वरूपतः, ऐश्वर्यन्त्वाणिमादिकन्न स्वरूपतो रञ्जनीयम्—किं तु रञ्जनीयशब्दाद्युपायाः । ते च शब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपायाश्चाणिमादयः स्वरूपेणैव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिर्दशभिः सहाणिमाद्यष्टकमष्टादशधेति, तद्विषयो द्वेषस्तामिस्रो ऽष्टादशविषयत्वादष्टादशधेति ॥

“तथा भवत्यन्धतामिस्रः” । अभिनिवेशो ऽन्धतामिस्रः । तथेत्यनेनाष्टादशधेत्यनुषज्यते । देवाः खल्वणिमादिकमष्टविधमैश्वर्यमासाद्य दश शब्दादीन् विषयान् भुञ्जानाः—‘शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाश्चाणिमादयो ऽस्माकमसुरादिभिर्मोपघानिषत’ इति—बिभ्यति । तदिदं भयमभिनिवेशो ऽन्धतामिस्रो ऽष्टादशविषयत्वादष्टादशधेति ॥

सो ऽयं पञ्चविधो विकल्पो विपर्ययो ऽवान्तरभेदाद्ब्रह्मषष्टिरिति ॥ ४८ ॥

तदेवं पञ्चविपर्ययभेदानुक्ता ऽष्टविंशतिभेदाम-
शक्तिमाह—

एकादशेन्द्रियबधाः सह बुद्धिबधैरशक्तिरुद्दिष्टा ।
सप्तदश बधा बुद्धेर्विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम् ॥ ४९ ॥

“ एकादश ”-इति । (इन्द्रियबधस्य ग्रहोबुद्धिबधहे-
तुत्वेन, न त्वशक्तिभेदपूर्णत्वेन) । “ एकादशेन्द्रियबधाः ”-

वाधिर्यं कुष्ठिता ऽन्धत्वं जडता ऽजिग्रता तथा ।

मूकता कौण्यपङ्गुत्वे क्लेश्योदावर्तमन्दताः ॥

यथासंख्यं श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां बधाः । एतावत्येव
तु तद्धेतुका बुद्धेरशक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चैका-
दशहेतुकत्वादेकादशधा बुद्धेरशक्तिरुच्यते । हेतुहेतुमतो-
रभेदविवक्षया च सामानाधिकरण्यम् ॥

तदेवमिन्द्रियबधद्वारेण बुद्धेरशक्तिमुक्ता स्वरूपतो
ऽशक्तीराह—“ सह बुद्धिबधैः ” इति । कति बुद्धेः
स्वरूपतो बधा इत्यत आह सप्तदश बधा बुद्धेः । कुतः ?
“ विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम् । ” तुष्टयो नवधेति तद्विपर्य-
यास्तन्निरूपणान्नबधा भवन्ति, एवं सिद्धयो ऽष्टाविति त-
द्विपर्ययास्तन्निरूपणादष्टौ भवन्तीति ॥ ४९ ॥

तुष्टिर्नवधेत्युक्तम्, ताः परिगणयति—

आध्यात्मिकाश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः ।
बाह्या विषयोपरमात् पञ्च च, -नव तुष्टयो ऽभिमताः ५०

“ आध्यात्मिकाः ” इति । आध्यात्मिकाः—‘ प्रकृति-

व्यतिरिक्त आत्मा ऽस्ति ' इति प्रतिपद्य, ततो ऽस्य भ्रवण-
मननादिना विवेकसाक्षात्काराय त्वसदुपदेशतुष्टो यो न
प्रयतते तस्याध्यात्मिकाश्चतस्रस्तुष्टयो भवन्ति, प्रकृति-
व्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्या-
त्मिकाः । कास्ता इत्यत आह—“ प्रकृत्युपादानकालभा-
ग्याख्याः ”, प्रकृत्यादिराख्या यासां तास्तथोक्ताः ॥

तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियर्था कस्यचिदुपदेशे,—‘ विवे-
कसाक्षात्कारो हि प्रकृतिपरिणामभेदस्तश्च प्रकृतिरेव क-
रोतीति कृतन्तद्भ्यानाभ्यासेन, तस्मादेवमेवास्तु वत्स’,—
इति सेयमुपदेष्टव्यस्य तुष्टिः प्रकृतौ, सा तुष्टिः प्रकृत्या-
ख्या अम्भ उच्यते ॥

या तु,—‘ प्राकृत्यपि विवेकख्यातिर्न, सा प्रकृतिमात्रा-
द्भवति, मा भूत्सर्वस्य सर्वदा, तन्मात्रस्य सर्वान् प्रत्यवि-
शेषात्, प्रव्रज्यायास्तु सा भवति तस्मात् प्रव्रज्यामुपा-
ददीथाः, कृतन्ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्’—इति उपदेशे या
तुष्टिः सोपादानाख्या ‘ सलिलम् ’ उच्यते ॥

या तु,—‘ प्रव्रज्या ऽपि न सद्योनिर्वाणदेति सैव का-
लपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धिन्ते विधास्यति, अलमुत्तप्ततया
तव’—इति उपदेशे या तुष्टिः सा कालाख्या ‘ ओघ ’ उच्यते ॥

या तु,—‘ न प्रकृतेर्न कालान्नाप्युपादानाद्विवेकख्या-
तिः अपि तु भाग्यादेव । अत एव मदालसापत्यान्यतिबा-
लानि मातुरूपदेशादेव विवेकख्यातिमन्ति मुक्तानि बभू-
वुः, तस्मान्द्वाग्यमेव हेतुर्नान्यत्’—इति उपदेशे या तुष्टिः
सा भाग्याख्या ‘ वृष्टिः ’ उच्यते ॥

बाह्या दर्शयति—“ बाह्याः ” तुष्टयः “ विषयोपर-

मात्, पञ्च” । याः खल्वनात्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादी-
नात्मेत्यभिमन्यमानस्य वैराग्ये सति तुष्टयस्ता बाह्याः, आ-
त्मज्ञानाभावे सत्यनात्मानमधिकृत्य प्रवृत्तेरिति । ताश्च
वैराग्ये सति तुष्टय इति वैराग्यहेतुपञ्चत्वाद्वैराग्याण्यपि
पञ्च, तत्पञ्चत्वात् तुष्टयः पञ्चेति । उपरम्यते ऽनेनेत्युपर-
मो वैराग्यम्, विषयादुपरमो विषयोपरमः । विषयाः
भोग्याः शब्दादयः पञ्च, उपरमा अपि पञ्च ॥

तथा हि-अर्जनरक्षणक्षयभोगाहिंसादोषदर्शनहेतुज-
न्मानः पञ्चोपरमा भवन्ति । तथा हि-सेवादयो धनार्ज-
नोपायाः, ते च सेवकादीन् दुःखाकुर्वन्ति,

“ दृष्यद्दुरीश्वरद्वाःस्थदण्डिचण्डार्धचन्द्रजाम् ।

वेदनां भावयन् प्राज्ञः कः सेवास्वनुषज्जते ” ॥

एवमन्ये ऽप्यर्जनोपायाः दुःखा इति विषयोपरमे या
तुष्टिः सैषा ‘ पारम् ’ उच्यते ॥

तथा ऽर्जितन्धनं राजैकागारिकाग्निजलौघादिभ्यो
विनङ्क्यतीति तद्रक्षणे महद्दुःखमिति भावयतो विषयो-
परमे या तुष्टिः सा द्वितीया ‘ सुपारम् ” उच्यते ॥

तथा महता ऽऽयासेनार्जितन्धनं भुज्यमानं क्षायते
इति तत्प्रक्षयम्भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तृ-
तीया ‘ पारापारम् ’ उच्यते ॥

एवं शब्दादिभोगाभ्यासात् प्रवर्धन्ते कामाः, ते च
विषयाप्राप्तौ कामिनं दुःखाकुर्वन्तीति भोगदोषं भाव-
यतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा चतुर्थी ‘ अनुत्तमा
म्भ ’ उच्यते ।

एवन्नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः सम्भवतीति-

हिंसादोषदर्शनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पञ्चमी 'उ-
त्तमाम्भ' उच्यते ॥

एवमाध्यात्मिकीभिश्चतसृभिः बाह्याभिश्च पञ्चभिः
'नव तुष्टयो ऽभिमताः' ॥ ५० ॥

गौणमुख्यभेदैः सिद्धीराह—

ऊहः शब्दो ऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः।
दानं च सिद्धयो ऽष्टौ, सिद्धेः पूर्वो ऽङ्कुशस्त्रिविधः ५१।

“ऊह” इति । विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तद्वि-
घातास्त्रय इतीमा मुख्यास्तिस्रः सिद्धयः, तदुपायतया
त्वितरा गौण्यः पञ्च सिद्धयः, ता अपि हेतुहेतुमत्तया
व्यवस्थिताः । तत्राद्या ऽध्ययनलक्षणा सिद्धिर्हेतुरेव । मु-
ख्यास्तु सिद्धयो हेतुमत्य एव । मध्यमास्तु हेतुहेतुमत्यः॥

विधिवद्गुरुमुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपग्रहण-
मध्ययनम् प्रथमा सिद्धिस्तारमुच्यते ॥

तत्कार्यम्— शब्दः; 'शब्दः' इति पदम् शब्दजनित-
मर्थज्ञानमुपलक्षयति, कार्ये कारणोपचारात् । सा द्वि-
तीया सिद्धिः सुतारमुच्यते । पाठार्थाभ्यान्तदिदन्दिधा
श्रवणम् ॥

“ऊहः” तर्कः आगमाविरोधिन्यायेनागमार्थपरीक्ष-
णञ्च संशयपूर्वपक्षनिराकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनम् । त-
दिदम्मननमाचक्षत आगमिनः । सा तृतीया सिद्धिस्ता-
रतरमुच्यते ॥

“सुहृत्प्राप्तिः” न्यायेन स्वयम्परीक्षितमप्यर्थं न श्र-

दधते, न यावद्गुरुशिष्यसब्रह्मचारिभिः सह संवाचते ।
अतः सुहृदां गुरुशिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः
सुहृत्प्राप्तिः सा सिद्धिश्चतुर्थी 'रम्यक' उच्यते ॥

“दानं” च शुद्धिर्विवेकज्ञानस्य, 'दैर्घ्यं शोधने' (सि-
द्धान्तकौमुदी ६।४।६८) इत्यस्माद्धातोर्दानपदव्युत्पत्तेः ।
यथाह भगवान् पतञ्जलिः—“विवेकख्यातिरविप्लवो दुः-
खत्रयस्य हानोपायः” इति (योगसूत्र २।२६) । 'अ-
विप्लवः' शुद्धिः, सा च सवासनसंशयविपर्यासानां प-
रिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहे ऽवस्थाप-
नम् । सा च न विना ऽऽदरनैरन्तर्यदीर्घकालसेविताभ्या-
सपरिपाकाद्भवतीति दानेन (विवेकख्यात्याः कार्येण) सो
ऽपि संगृहीतः । सेयम्पञ्चमी सिद्धिस्सदामुदितमुच्यते ॥

तिस्रश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमोदमुदितमोदमाना,
इत्यष्टौ सिद्धयः ॥

अन्ये व्याचक्षते—विनोपदेशादिना प्राग्भावीयाभ्या-
सवशात्तत्त्वस्य स्वयमूहनं यत् सा सिद्धिरूहः । यस्य
सांख्यशास्त्रपाठमन्यदीयमाकर्ण्य तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते सा-
सिद्धिः शब्दः, शब्दपाठादनन्तरम्भावात् । यस्य शि-
ष्याचार्यसम्बन्धेन सांख्यशास्त्रं ग्रन्थतो ऽर्थतश्चाधीत्य
ज्ञानमुत्पद्यते सा ऽध्ययनहेतुका सिद्धिरध्ययनम् । सु-
हृत्प्राप्तिरिति यस्याधिगततत्त्वं सुहृदं प्राप्य ज्ञानमुत्प-
द्यते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य सुहृत्प्राप्तिः । दानश्च
सिद्धिहेतुः, धनादिदानेनाराधितो ज्ञानी ज्ञानम्प्रयच्छति ।
अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तव्ये इति कृतम्प-
रदोषोद्भावनेन नःसिद्धान्तमात्रव्याख्यानप्रवृत्तानामिति ॥

सिद्धितुष्टिविपर्ययेणाशक्तिर्वृद्धिबधस्सप्तदशधा द्र-
ष्टव्यः । अत्र प्रत्ययसर्गे सिद्धिरुपादेयेति प्रसिद्धमेव ।
तन्निवारणहेतवस्तु विपर्ययाशक्तितुष्टयो हेया इत्या-
ह—“ सिद्धेः पूर्वो ऽङ्कुशास्त्रिविधः ” इति । “ पूर्व ”
इति विपर्ययाशक्तितुष्टीः परामृशति । ताः सिद्धिकरि-
णीनामङ्कुशो, निवारकत्वात् । अतः सिद्धिपरिपन्थित्वात्
विपर्ययाशक्तितुष्टयो हेया इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

स्यादेतत्—पुरुषार्थप्रयुक्ता सृष्टिः स च पुरुषार्थः
प्रत्ययसर्गाद्वा तन्मात्रसर्गाद्वा सिध्यतीति कृतमुभयस-
र्गेणेत्यत आह—

न विना भावैर्लिङ्गं, न विना लिङ्गेन भावनिर्वृत्तिः ।
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥ ५२ ॥

“ न विना ” इति । “ लिङ्गम् ” इति तन्मात्रसर्ग-
मुपलक्षयति, “ भावैः ” इति च प्रत्ययसर्गम् । एतदु-
क्तम्भवति—तन्मात्रसर्गस्य पुरुषार्थसाधनत्वं स्वरूपञ्च न
प्रत्ययसर्गाद्विना भवति, एवं प्रत्ययसर्गस्य स्वरूपं पु-
रुषार्थसाधनत्वञ्च न तन्मात्रसर्गाद्विना, इत्युभयथा सर्ग-
प्रवृत्तिः । भोगः पुरुषार्थो न भोग्यान् शब्दादीन् भोग्या-
तनं शरीरद्वयश्चान्तरेण सम्भवतीत्युपपन्नस्तन्मात्रसर्गः ।
एवं स एव भोगो भोगसाधनानीन्द्रियाण्यन्तःकरणानि
चान्तरेण न सम्भवति । न च तानि धर्मादीन् भावान्
विना सम्भवन्ति । न चापवर्गहेतुर्विवेकख्यातिरुभयसर्गं
विना, इत्युपपन्न उभयविधः सर्गः ॥

अनादित्वाच्च बीजाङ्कुरवन्नान्योन्याश्रयदोषमावहति
कल्पादावपि प्राचीनकल्पोत्पन्नभावलिङ्गसंस्कारवशा-
द्भावलिङ्गयोरुत्पत्तिर्नानुपपन्नेति सर्वमवदातम् ॥ ५२ ॥

विभक्तः प्रत्ययसर्गः । भूतादिसर्गं विभजते—

अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योन्यश्च पञ्चधा भवति ।

मानुषकश्चैकविधः, समासतो भौतिकः सर्गः । ५३ ॥

“ अष्टविकल्प ” इति । ब्राह्मः, प्राजापत्यः, ऐन्द्रः,
पैत्रो, गान्धर्वो, याक्षो, राक्षसः, पैशाचः इत्यष्टविधो
“ दैवः ” सर्गः ॥

“ तैर्यग्योन्यश्च पञ्चधा भवति, ” पशुमृगपक्षिसरी-
सृपस्थावराः ॥

“ मानुषकश्चैकविधः ” इति, ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरजा-
तिभेदाविवक्षया, संस्थानस्य चतुर्ष्वपि वर्णेष्वविशेषात् ।
इति “ समासतः ” संक्षेपतः “ भौतिकः सर्गः ” । घटा-
दयस्त्वशरीरत्वे ऽपि स्थावरा एवेति ॥ ५३ ॥

भौतिकस्यास्य सर्गस्य चैतन्योत्कर्षनिकर्षतारतम्या-
भ्यामूर्ध्वाऽधोमध्यभावेन त्रैविध्यमाह—

ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः ।

मध्ये रजोविशालो, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४ ॥

“ ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः ” इति । द्युप्रभृतिसत्यान्तो

लोकः सत्त्वबहुलः । “ तमोविशालश्च मूलतः सर्गः ”,
 पश्वादिस्थावरान्तः, सोऽयम्मोहमयत्वात्तमोबहुलः । भू-
 लोकस्तु सप्तद्वीपसमुद्रसन्निवेशो “ मध्ये रजोविशालो ”
 धर्माधर्मानुष्ठानपरत्वाद्दुःखबहुलत्वाच्च । तामिमां लो-
 कसंस्थितिं संक्षिपति “ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ”, स्तम्बग्र-
 हणेन वृक्षादयः संगृहीताः ॥ ५४ ॥

तदेवं सर्गं दर्शयित्वा तस्यापवर्गसाधनवैराग्योपयो-
 गिनीं दुःखहेतुतामाह—

तत्र जरामरणकृतं दुःखमप्राप्नोति चेतनः पुरुषः ।

लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्मादुःखं स्वभावेन ॥ ५५ ॥

“ तत्र ” इति । ‘ तत्र ’ शरीरादौ । यद्यपि विविधा
 विचित्रानन्दभोगभागिनः प्राणभृद्देहाः, तथा ऽपि स-
 र्वेषां जरामरणकृतं दुःखमविशिष्टम् । सर्वस्य खलु कृमे-
 रपि मरणत्रासो—‘ मा न भूवम् ’ ‘ भूयासम् ’ इत्येव-
 मात्मको ऽस्ति । दुःखं च भयहेतुरिति दुःखमरणम् ॥

स्यादेतत्—दुःखादयः प्राकृता बुद्धिगुणाः, तत्कथ-
 मेते चेतनसम्बन्धिनो भवन्तीत्यत आह—“ पुरुष ” इति ।
 पुरि लिङ्गं शेते इति पुरुषः लिङ्गश्च तत्सम्बन्धीति चे-
 तनो ऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थः ॥

कुतः पुनर्लिङ्गसम्बन्धि दुःखमपुरुषस्य चेतनस्येत्यत
 आह—“ लिङ्गस्याविनिवृत्तेः ”—पुरुषाद्देदाग्रहालिङ्गध-
 र्मानात्मन्यध्यवस्यति पुरुषः । अथवा दुःखप्राप्ताववाधि-

राडा कथ्यते लिङ्गम् यावन्न निवर्तते तावदिति ॥ ५५ ॥

उक्तस्य सर्गस्य कारणविप्रतिपत्तीर्निराकरोति—

इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः ।

प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः ॥ ५६ ॥

“ इत्येष ” इति । आरभ्यते इति “ आरम्भः ” सर्गः महदादिभूतः प्रकृत्यैव कृतो नेश्वरेण, न ब्रह्मोपादानो, नाप्यकारणः । अकरणत्वे ह्यत्यन्ताभावोऽत्यन्तभावो वा स्यात् । न ब्रह्मोपादानः, चितिशक्तेरपरिणामात् । नेश्वराधिष्ठितप्रकृतिकृतो, निर्व्यापारस्याधिष्ठातृत्वासम्भवात् । न हि निर्व्यापारस्तक्षा वास्याद्यधितिष्ठति ॥

ननु प्रकृतिकृतश्चेत्, तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिशीलाया अनुपरमात् सदैव सर्गः स्यादिति न कश्चिन्मुच्येतेत्यत आह—“ प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः ” इति । यथौदनकाम ओदनाय पाके प्रवृत्तः ओदनसिद्धौ निवर्तते,—एवं प्रत्येकम्पुरुषान् मोचयितुम्प्रवृत्ता प्रकृतिर्यं पुरुषम्मोचयति तम्प्रति पुनर्न प्रवर्तते—तदिदमाह—‘स्वार्थं इव,’ स्वार्थं यथा तथा परार्थं आरम्भ इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

स्यादेतत्—‘ स्वार्थं परार्थं वा चेतनः प्रवर्तते । न च प्रकृतिरचेतनैवं भवितुमर्हति तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । न च क्षेत्रज्ञाश्चेतना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमर्हन्ति, तेषां प्रकृतिस्वरूपानभिज्ञत्वात् । तस्मादस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृतेरधिष्ठाता, स चेश्वर’—इत्यत आह—

वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य ।

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥

“ वत्सविवृद्धिनिमित्तम् ” इति । दृष्टमचेतनमपि प्रयोजनम्प्रतिप्रवर्तमानम्, यथा वत्सविवृद्धयर्थं क्षीरमचेतनं प्रवर्तते । एवम्प्रकृतिरचेतना ऽपि पुरुषविमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते ॥

न च-‘ क्षीरप्रवृत्तेरपीश्वराधिष्ठाननिबन्धनत्वेन साध्यत्वान्न साध्यव्यभिचार’ -इति, साम्प्रतम्प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वार्थकारुण्याभ्यां व्याप्तत्वात् । ते च जगत्सर्गाद्यावर्तमाने प्रेक्षावत्प्रवृत्तिपूर्वकत्वमपि व्यावर्तयतः । न ह्यवाससकलेप्सितस्य भगवतो जगत् सृजतः किमप्यभिलषितम्भवति । नापि कारुण्यादस्य सर्गे प्रवृत्तिः, प्राक् सर्गाज्जीवानामिन्द्रियशरीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा कारुण्यम् ? सर्गोत्तरकालं दुःखिनो ऽवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्वन्दूषणम्, -कारुण्येन सृष्टिः सृष्ट्या च कारुण्यमिति । अपि च करुणया प्रेरित ईश्वरः सुखिन एव जन्तून् सृजेन्न विचित्रान् । ‘ कर्मवैचित्र्याद्वैचित्र्यम् ’ इति चेत्कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन, तदनधिष्ठानमात्रादेवाचेतनस्यापि, कर्मणः प्रवृत्त्यनुपपत्तेस्तत्कार्यशरीरेन्द्रियविषयानुत्पत्तौ दुःखानुत्पत्तेरपि सुकरत्वात् ॥

प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवृत्तेर्न स्वार्थानुग्रहो न वा कारुण्यम्प्रयोजकमिति नोक्तदोषप्रसङ्गावतारः । पारार्थ्यमात्रन्तु प्रयोजकमुपपद्यते । तस्मात् सुष्ठूक्तम्-“ वत्स-

विवृद्धिनिमित्तम् ” इति ॥ ५७ ॥

“ स्वार्थ इव ” इति दृष्टान्तितम् । (कारिका. ५६)
तद्विभजते—

औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः ।

पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम् ॥ ५८ ॥

“ औत्सुक्य-” इति । औत्सुक्यमिच्छा, सा खल्वि-
ष्यमाणप्राप्तौ निवर्तते । इष्यमाणश्च स्वार्थः, इष्टलक्षण-
त्वात् फलस्य । दार्ष्टान्तिके योजयति—“ पुरुषस्य विमो-
क्षार्थम्प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम् ” इति ॥ ५८ ॥

ननु भवतु पुरुषार्थः प्रकृतेः प्रवर्तकः, निवृत्तिस्तु
कुतस्त्या प्रकृतेः ? इत्यत ह आ—

रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् ।

पुरुषस्य तथा ऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥

“ रङ्गस्य ” इति, स्थानेन स्थानिनः पारिषदानुपल-
क्षयति । ‘ आत्मानम् ’ शब्दाद्यात्मना पुरुषान्नेदेन च
प्रकाश्येत्यर्थः ॥ ५९ ॥

स्यादेतत्—‘ प्रवर्तताम्प्रकृतिः पुरुषार्थम् । पुरुषादु-
पकृतात्प्रकृतिर्लप्स्यते न कश्चिदुपकारम्, आज्ञासम्पाद-
नाराधितादिवाज्ञापयितुर्भुजिष्या । तथा च न परार्थो

ऽस्या आरम्भः '—इत्यत आह—

नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः ।

गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकञ्चरति ॥६०॥

“नाना—” इति । यथा गुणवानुपकार्यपि भृत्यो निर्गुणे ऽतएवानुपकारिणि स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियम्प्रकृतिस्तपस्विनी गुणवत्युपकारिण्यनुपकारिणि पुरुषे व्यर्थपरिश्रमेति पुरुषार्थमेव यतते न स्वार्थमिति सिद्धम् ॥ ६० ॥

स्यादेतत्—‘नर्तकी नृत्यम्परिषद्भ्यो दर्शयित्वा निवृत्ता ऽपि पुनस्तद्दृष्टिकौतूहलात् प्रवर्तते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषार्थायात्मानं दर्शयित्वा निवृत्ता ऽपि पुनः प्रवर्त्स्यति ’—इत्यत आह—

प्रकृतेः सुकुमारतरन्न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति ।

या दृष्टा ऽस्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥६१॥

“प्रकृतेः” इति । सुकुमारतरता ऽतिपेशलता, परपुरुषदर्शनासहिष्णुतेति यावत् । असूर्यम्पश्या हि कुलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्विगलितसिचयाञ्चला चेदालोक्यते परपुरुषेण, तदा ऽसौ यथा प्रयतते, अप्रमत्तां यथैनां परपुरुषान्तराणि न पुनः पश्यन्ति,—एवम्प्रकृतिरपि कुलवधूतो ऽप्याधिका दृष्टा विवेकेन न पुनर्द्रश्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

स्यादेतत्—“ पुरुषश्चेदगुणो ऽपरिणामी, कथमस्य
मोक्षः ? मुचेर्बन्धनविश्लेषार्थत्वात्, सवासनक्लेशकर्मा-
शयानाञ्च बन्धनसमाख्यानां पुरुषे ऽपरिणामिन्यसम्भ-
वात् । अत एवास्य च पुरुषस्य न संसारः प्रेत्यभावापर-
नामाऽस्ति, निष्क्रियत्वात् । तस्मात् ‘पुरुषविमोक्षार्थम्’
इति रिक्तं वचः ”—इतीमां शङ्कामुपसंहारव्याजेनाभ्युप-
गच्छन्नपाकरोति ॥

तस्मान्न बध्यते ऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् ।
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२ ॥

“ तस्मात् ” इति । अद्धा न कश्चित् पुरुषो बध्यते,
न कश्चित् संसरति, न कश्चिन्मुच्यते । प्रकृतिरेव तु ना-
नाश्रया सती बध्यते संसरति मुच्यते चेति । बन्धमो-
क्षसंसाराः पुरुषेषूपचर्यन्ते । यथा जयपराजयौ भृत्यग-
तावपि स्वामिन्युपचर्यते, तदाश्रयेण भृत्यानान्तर्द्वागि-
त्वात् तत्फलस्य च शोकलाभादेः स्वामिनि सम्भवात् ।
भोगापवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात् पुरुषस-
म्बन्ध उपपादित इति सर्वम्पुष्कलम् ॥ ६२ ॥

नन्ववगतम् ‘प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गाः पुरुषे उ-
पचर्यन्ते इति । किंसाधनाः पुनरेते प्रकृतेरित्यत आह —
रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः ।
सैव च पुरुषार्थम्प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥

“ रूपैः ” इति । तत्त्वज्ञानवर्जं बध्नाति धर्मादिभि-

स्सप्तमी रूपैभावैरिति । “ पुरुषार्थम्प्रति ” भोगापवर्ग
म्प्रति “ आत्मना ऽऽत्मानम् ” एकरूपेण तत्त्वज्ञानेन वि-
वेकख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवर्गौ न करोती-
त्यर्थः ॥ ६३ ॥

अवगतमीदृशं तत्त्वम्, ततः किमित्यत आह—

एवन्तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् ।
अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥ ६४ ॥

“ एवम् ” इति । तत्त्वेन विषेयण तत्त्वज्ञानमुपलक्ष-
यति । उक्तरूपप्रकारतत्त्वविषयज्ञानाभ्यासादादरनैरन्त-
र्यदीर्घकालसेवितात् सत्त्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारिज्ञानमु-
त्पद्यते । यद्विषयश्चाभ्यासस्तद्विषयकमेव साक्षात्कारमु-
पजनयति,—तत्त्वविषयश्चाभ्यास इति तत्त्वसाक्षात्कारं
जनयति । अत उक्तम्—“ विशुद्धम् ” इति ॥

कुतो विशुद्धमित्यत आह—“ अविपर्ययात् ” इति ।
संशयविपर्ययौ हि ज्ञानस्याविशुद्धी, तद्रहितं विशुद्ध-
न्तदिदमुक्तम्—“ अविपर्ययात् ” इति । नियतमनियत-
तया गृह्णन् संशयो ऽपि विपर्ययः, तेन ‘ अविपर्ययात् ’
इति संशयविपर्ययाभ्यासो दर्शितः । तत्त्वविषयत्वाच्च-
संशयविपर्ययाभावः ॥

स्यादेतत्—‘ उत्पद्यतामीदृशाभ्यासात् तत्त्वज्ञानम्,
तथा ऽप्यनादिना मिथ्याज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं ज-
नयितव्यम् तथा च तन्निवन्धस्य संसारस्यानुच्छेदप्र-
सङ्ग इत्यत उक्तम्—“ केवलम् ” इति—विपर्ययेणास-

भिन्नम् । यद्यप्यनादिर्विपर्ययवासना तथा ऽपि तत्त्व-
ज्ञानवासनया तत्त्वविषयसाक्षात्कारमादधत्या ऽऽदिमत्या
ऽपि शक्या समुच्छेत्तुम् । तत्त्वपक्षपातो हि धियां स्व-
भावः, यदाहुर्बाह्या अपि—

“ निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः ।

न बाधो ऽयत्नवत्त्वे ऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः” इति ॥

ज्ञानस्वरूपमुक्तम्—“ नास्मि, न मे, नाहम् ” इति ।

‘ नास्मि ’ इत्यात्मनि क्रियामात्रनिषेधति । यथाहुः ‘कृ-
भ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः’ इति (सिद्धान्तकौमु-
दी) । तथा चाध्यवसायाभिमानसङ्कल्पालोचनानि चा-
न्तराणि बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिबद्धानि
बोद्धव्यानि । यतश्चात्मनि व्यापारावेशो नास्त्यतो ‘ना-
हम्’ । अहमिति कर्तृपदम्, ‘ अहञ्जानाम्यहं जुहोम्यह-
न्ददे ’ इति सर्वत्र कर्तुः परामर्शात् । निष्क्रियत्वे च स-
र्वत्र कर्तृत्वाभावः । ततः सुष्ठूक्तम्—“ नाहम् ” इति ।
अत एव “ न मे ” । कर्ता हि स्वामितां लभते, तस्मात्
कुतः स्वाभाविकी स्वामितेत्यर्थः । अथवा “ नास्मि ”
इति “ पुरुषो ऽस्मि, न प्रसवधर्मा ” । अप्रसवधर्मित्वा-
च्चाकर्तृत्वमाह—“ नाहम् ” इति । अकर्तृत्वाच्च न स्वा-
मितेत्यत आह—“ न मे ” इति ॥

ननु ‘ एतावत्सु ज्ञातेष्वपि कश्चित् कदाचिदज्ञातो
विषयो ऽस्ति, तदज्ञानञ्जन्तून् बन्धयिष्यति ’ इत्यत आ-
ह—“ अपरिशेषम् ” इति । नास्ति किञ्चिदस्मिन् परि-
शिष्टं ज्ञातव्यं यदज्ञानं बन्धयिष्यतीत्यर्थः ॥ ६४ ॥

किं पुनरीदृशेन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्यत आह-
तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात् सप्तरूपाविनिवृत्ताम् ।

प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वच्छः ॥ ६५ ॥

“ तेन ” इति । भोगविवेकसाक्षात्कारौ हि प्रकृतेः
प्रसोतव्यौ । तौ च प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमव-
शिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रकृतिः । विवेकज्ञानरूपो यो
ऽर्थस्तस्य वशः सामर्थ्यम् तस्मात् । अतस्त्वज्ञानपूर्वकाणि
खलु धर्माधर्माज्ञानवैराग्यावैराग्यैश्वर्यानिश्वर्याणि । वैरा-
ग्यमपि केवलतौष्टिकानामतस्त्वज्ञानपूर्वकमेव । तत्र त-
त्त्वज्ञानं विरोधित्वेनातस्त्वज्ञानमुच्छिनत्ति । कारणनि-
वृत्त्या च सप्तरूपाणि निवर्तन्त इति सप्तरूपाविनिवृत्ता
प्रकृतिः । “ अवस्थितः ” इति निष्क्रियः, “ स्वच्छः ”
इति रजस्तमोवृत्तिकलुषया बुद्ध्या ऽसांभक्तः । सास्वि-
क्या तु बुद्ध्या तदा ऽप्यस्य मनाक् सम्भेदो ऽस्त्येव, अ-
न्यथैवम्भूतप्रकृतिदर्शनानुपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥

स्यादेतत्-‘ निवृत्तप्रसवामिति न मृष्यामहे । संयो-
गकृतो हि सर्ग इत्युक्तम्, योग्यता च संयोगः, भोक्तृत्व-
योग्यता च पुरुषस्य चैतन्यम्, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकृ-
तेर्जडत्वं विषयत्वञ्च । न चैतयोरस्ति निवृत्तिः । न च
करणीयाभावान्निवृत्तिः, तज्जातीयस्यान्यस्य करणीय-
त्वात् पुनः पुनः शब्दाद्युपभोगवत् ’—इत्यत आह—
दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको, दृष्टा ऽहमिति विरमत्यन्या ।
सति संयोगे ऽपि तयोः प्रयोजनन्नास्ति सर्गस्य ॥ ६६ ॥

“ दृष्टा ” इति । करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाद्युप-
 भोगम्प्रकृतिर्यया विवेकख्यातिर्न कृता, कृतविवेकख्या-
 तिस्तु शब्दाद्युपभोगन्न जनयति । अविवेकख्यातिनिब-
 न्धनो हि तदुपभोगो, निबन्धनाभावे न तद्भावितुमर्हति,
 अङ्कुर इव बीजाभावे । प्राकृतान् हि सुखदुःखमोहात्मनः
 शब्दादींस्तदविवेकात् ‘ममैतत्’ इत्यभिमन्यमान आत्मा
 भुङ्गीति । एवं विवेकख्यातिमपि प्राकृतीमविवेकादेवा-
 त्मा ‘मदर्थेयम्’ इति मन्यते । उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु
 तदसंसर्गाच्छब्दादीन्नोपभोक्तुमर्हति नापि विवेकख्या-
 तिम्प्राकृतीमपि कर्तुम् । ततो विविक्त आत्मा न स्वार्थ-
 मभिमन्यते । पुरुषार्थौ च भोगविवेकौ प्रकृत्यारम्भ-
 प्रयोजकावित्यपुरुषार्थौ सन्तौ न प्रकृतिं प्रयोजयतः । त-
 दिदमुक्तम्—“ प्रयोजनन्नास्ति सर्गस्य ” इति । अथ प्र-
 युज्यते सर्गे प्रकृतिरनेनेति प्रयोजनम्, तदपुरुषार्थं ना-
 स्तीत्यर्थः ॥ ६६ ॥

स्यादेतत्—“ उत्पन्नतत्त्वसाक्षात्कारश्चेत्तदनन्तरमेव
 मुक्तस्य तस्य देहपातः स्यादिति कथमदेहः प्रकृतिम्प-
 श्येत् । अथ तत्त्वज्ञाने ऽपि न मुच्यते कर्मणामप्रक्षीण-
 त्वात् ? तेषां कुतः प्रक्षयः ? ‘भोगात्’ इति चेत्, हन्त
 भोस्तत्त्वज्ञानन्न मोक्षसाधनम्-इति ‘व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञा-
 नजन्मना तत्त्वज्ञानेनापवर्गः’ इति रिक्तम्बन्धः । ‘भोगेन
 चापरिसंख्येयः कर्माशयप्रचयो ऽनियतविपाककालः
 क्षेतव्यः, ततश्चापवर्गप्राप्तिः’ इत्यपि मनोरथमात्रम्”
 इत्यत आह—

सम्यग्ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामकारणप्राप्तौ ।

तिष्ठति संस्कारवशात्, चक्रभ्रमिवद्धृतशरीरः॥६७॥

“सम्यक्” इति । तत्त्वसाक्षात्कारोदयादेवानादि-
रप्यनियतविपाककालो ऽपि कर्माशयप्रचयो दग्धबीज-
भावतया न जात्यायुर्भोगलक्षणाय फलाय कल्पते । क्ले-
शसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कर्मबीजान्यङ्कुरं प्र-
सुवते । तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेशसलिलायाम्
षरायां कुतः कर्मबीजानामङ्कुरप्रसवः ? तदिदमुक्तम्—
“धर्मादीनामकारणप्राप्तौ” इति, अकारणत्वप्राप्तावि-
त्यर्थः । उत्पन्नतत्त्वज्ञानो ऽपि च संस्कारवशात् तिष्ठति,
यथोपरते ऽपि कुलालव्यापारे चक्रं वेगाख्यसंस्कारव-
शात् भ्रमत् तिष्ठति । कालपरिपाकवशात्तूपरते संस्कारे
निष्क्रियम्भवति । शरीरस्थितौ च प्रारब्धपरिपाकौ ध-
र्माधर्मौ संस्कारौ । तथा चानुश्रूयते—“भोगेन त्वितरे
क्षपयित्वा ऽथ सम्पद्यते” इति “तस्य तावदेव चिरं या-
वन्न विमोक्ष्ये ऽथ सम्पत्स्ये” इति च (छान्दोग्य-६ ।
१४ । २) । प्रक्षीयमाणाविद्यासंस्कारावशेषश्च संस्का-
रस्तद्वशात् तत्सामर्थ्यात् धृतशरीरस्तिष्ठति ॥ ६७ ॥

स्यादेतत्—“यदि संस्कारशेषादपि धृतशरीरस्तथा
ऽपि कदा ऽस्य मोक्षो भविष्यति ?” इत्यत आह—

प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ।
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति ॥६७॥

“प्राप्ते” इति । अनारब्धविपाकानान्तावत् कर्मा-
सयानां तत्त्वज्ञानाग्निना बीजभावो दग्धः । प्रारब्धविप-
कानान्तूपभोगेन क्षये सति, “प्राप्ते शरीरभेदे” इति—
विनाशे—“चरितार्थत्वात्” इति—कृतप्रयोजनत्वात् ।
प्रधानस्य तत्पुरुषम्प्राप्तिं विनिवृत्तौ—“ऐकान्तिकम्”—
अवश्यम्भावि “आत्यन्तिकम्”—अविनाशि—इत्युभयं
“कैवल्यम्” दुःखत्रयविगमम्प्राप्नोति पुरुषः ॥ ६८ ॥

प्रमाणेनोपपादिते ऽप्यत्यन्तश्रद्धोत्पादनाय परमर्षि-
पूर्वकत्वमाह—

पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यम्परमर्षिणा समाख्यातम् ।

स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् ॥ ६९ ॥

“पुरुष” इति । “गुह्यम्” गुहानिवासि, स्थूल-
धियां दुर्बोधमिति यावत् । “परमर्षिणा” कपिलेन,
तामेव श्रद्धामागमिकत्वेन द्रढयति—“स्थित्युत्पत्तिप्रल-
याश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् । इति । ‘यत्र’ ज्ञाने-य-
दर्थम्,—यथा ‘चर्मणि द्वीपिनं हन्ति’ इति । “भूता-
नाम्”—प्राणिनां “स्थित्युत्पत्तिप्रलयाः” आगमैः “चि-
न्त्यन्ते” ॥ ६९ ॥

स्यादेतत्—“यत् परमर्षिणा साक्षात्कथितम् तच्छ्र-
द्धधीमहि, यत्पुनरीश्वरकृष्णेन कथितम् तत्र कुतः श्र-
द्धा ?”—इत्यत आह—

एतत् पवित्रमग्न्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ ।
आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् ॥७०॥

“ एतत् ” इति । “ एतत् पवित्रम् ”—पावनम्-
दुःखत्रयहेतोः पाप्मनः पुनातीति, “ अग्रचम् ” सर्वेभ्यः
पवित्रेभ्यो मुख्यम्, “ मुनिः ” कपिलः “ आसुरये ऽनु-
कम्पया प्रददौ, आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन बहुधा
कृतं तन्त्रम् ॥ ७० ॥

शिष्यपरम्परया ऽऽगतमीश्वरकृष्णेन चैतदार्याभिः ।
संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम् ॥ ७१ ॥

“ शिष्य ” इति । आरात् याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या,
आर्यमतिर्यस्य सो ऽयम् “ आर्यमतिः ” इति ॥ ७१ ॥

एतच्च शास्त्रम्, सकलशास्त्रार्थसूचकत्वात्, न तु
प्रकरणमित्याह--

सप्तत्यां किल ये ऽर्थास्ते ऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य ।
आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि ॥७२॥

“ सप्तत्याम् ” इति । तथा च राजवार्तिकम् ॥

“ प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्त्वमथान्यता ।

पारार्थ्यं च तथा ऽनैक्यं वियोगो योग एव च ॥

शेषवृत्तिरकर्तृत्वं मौलिकार्थाः स्मृता दश ।

विपर्ययः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः ॥

कारणानामसामर्थ्यमष्टाविंशतिधा मतम् ।

इति षष्टिः पदार्थानामष्टभिः सह सिद्धिभिः” ॥ इति ॥

सेयं षष्टिपदार्थी कथितेति सकलशास्त्रार्थकथनान्ने-
दम्प्रकरणमपि तु शास्त्रमेवेदमिति सिद्धम् । एकत्वम-
र्थवत्त्वं पारार्थ्यञ्च प्रधानमधिकृत्योक्तम् । अन्यत्वमक-
र्तृत्वं बहुत्वञ्चेति पुरुषमधिकृत्य । अस्तित्वं वियोगो
योगश्चेत्युभयमधिकृत्य । वृत्तिः स्थितिरिति स्थूलसूक्ष्म-
मधिकृत्य ॥ ७२ ॥

मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ती सतां सदा ।

श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कृतिः स्तात् तत्त्वकौमुदी ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

मुकामलाहै रसाहलमी
दरवा जाकुचा माह
काली पे लडित राम्मुनाथ

किं हि तन्मि ॥ आ शानि नमो नमो राई जातिभिरं यार
जाति नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो
नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो
नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो

बाला तन्व्यी बहु तनु रिये यज्यतामन्नादौ
दृष्टो कापि भामर भरतो मञ्जरी भज्यमाना
तस्माद्दृषा सहसि भवता निर्दयं पीडनीया
मन्या कान्ता विसृजति रसं नैक्षुयति - समग्रा

॥१॥ तां हेमचं पकुरु चिं भृगुरानकाक्षी, पाञ्च
स्थि तांच्य पुरतः परि वर्तमानाम् । पश्चात्तथा
दश दिशासु परिस्पृरेतीं पश्यामि तन्मयसहो
भवनं विसेतव ॥३॥

सूचीपत्रम् ।

- १ न्यायवार्तिक मूलम्
- २ शुक्रयजुःसहिताउव्वट तथा महीधरभाष्यस.
- ३ लघुशब्देन्दुशेखर सटीक अवैभाव
- ४ पाणीनीतन्त्रकोडपत्राणी (भाग १—२)
- ५ लघुशब्देन्दुशेखरव्याख्या शाङ्करी ...
- ६ पाणीनीतन्त्रवादनक्षत्रमाला ...
- ७ प्रौढमनोरमाव्याख्याकल्पलता ...
- ८ याज्ञवल्कस्मृतीबालम्भट्टो समाख्यव्याख्या
समलंकृतमिताक्षरा सहिता व्यवहाराध्याय
- ९ मीमांसादर्शनशावरभाष्यसहिता ...
- १० न्यायकुसुमाजलीवर्धमानटीकोपेत ...
- ११ मीमांसासूत्रपाठः ।
- १२ सांख्यसूत्रपाठः ।
- १३ पातञ्जलयोगसूत्रपाठः ।
- १४ वैशेषिकसूत्रपाठः ।
- १५ न्यायसूत्रपाठः ।
- १६ वेदान्तसूत्रपाठः ।
- १७ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपोदेवकृतः)
- १८ चरणव्यूहः—सभाष्यः शौनकीय परिशिष्ट स०
- १९ दानमयूख
- २० शब्दकौस्तुभः—नवाह्निकमात्रम्
- २१ अवदानकल्पलता (तृतीयपल्लव) ...
- २२ व्याकरणमहाभाष्यम् कैयट टीकोपेतम्
- २३ तस्यैव—नवान्हिक कैयट विवरण सहित
- २४ काशिकावृत्ति—ससूत्रा

पत्रादिप्रेषणस्थानम्—हरिदासगुप्तः—कार्याधि
चौखम्बा संस्कृत सीरीजकार्यालय—बनारस

